





monasteri S. ...
Gr. ...

Sg: II: 77.







LE COURS DE LA THEOLOGIE MORALE.

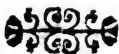
DANS LEQUEL LES CAS
*de Conscience sont amplement enseignez:
& la Pratique necessaire aux Pasteurs
des Ames, & à toutes sortes de Personnes,
tant Ecclesiastiques que Laïques*


TOME SECOND.

*Reveu, Corrigé & augmenté du Penitent
Catechinié, & d'une Table des principales
matieres.*

Composé par M. RAYMOND BONAL,
Prêtre & Docteur en Theologie.

HUITIÈME EDITION.



 L R O N,

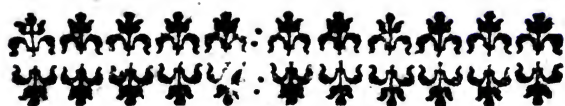
Chez la Vefve de PIERRE GUILLIMIN,
rue Belle-Cordiere, au Grand
Admiral.

M. DC. XCIV.

Avec Approbation & Permission.







T A B L E

DU SECOND TOME

du Cours de la Theologie Morale.

TRAITE' XXII.

Des Sacremens en general.

LEÇON PREMIERE.



De diverses significations du mot Sacrement, & de sa definition, page 1

LEÇ. II. S'il y a eu quelques Sacre-
mens en la loy de nature & en la loy écrite. 5

LEÇ. III. De la necessité, nombre, & insti-
tution des Sacremens. 9

LEÇ. IV. Des parties essentielles des Sa-
cramens. 11

LEÇ. V. Des changemens qui peuvent arri-
ver en la forme. 14

LEÇ. VI. Des qualitez du Ministre des
Sacremens, & de l'intention. 17

T A B L E.

LEÇON VII. Suite des qualitez du Mi- nistre des Sacremens.	21
LEÇ. VIII. De la grievez dépeché, que commettent les Prêtres administrans les Sacremens en estat de peché mortel.	23
LEÇ. IX. Que doit faire un Prêtre qui est en peché mortel ayant à administrer quelque Sacrement.	26
LEÇ. X. De la troisiéme qualité requise au Ministre des Sacremens.	27
LEÇ. XI. Si les Sacremens conferent la grace, comment, & quelc.	30
LEÇ. XII. De la grace que l'on appelle sa- cramentale.	33
LEÇ. XIII. Du caractère des Sacremens.	36
LEÇ. XIV. Du sujet des Sacremens, c'est à dire, de celuy qui les reçoit, & 1. des dispositions qu'il doit avoir.	38
LEÇ. XV. Si l'on peut demander les Sacre- mens au Ministre, quand on croit fort pro- bablement qu'il les administrera avec cette indisposition.	41
LEÇ. XVI. Des ceremonies des Sacre- mens.	44
LEÇ. XVII. ET DERNIER. Des cho- ses Sacramentelles.	48

TRAITE' XXIII.

Du Baptême.

LEÇON PREMIERE.

DE la definition, institution, & nécessité
du Baptême. 50

LEÇ. II. De la matiere du Baptême. 53

T A B L E.

LE ç. III. De la forme du Baptême.	55
LE ç. IV. Du Ministre du Baptême.	59
LE ç. V. Du sujet du Baptême ; & des dispositions requises.	62
LE ç. VI. Des effets du Baptême.	65
LE ç. VII. Des fruits qu'il faut tirer de la consideration des excellens effets du Baptême.	68
LE ç. VIII. Si le Baptême oste les penitez de cette vie.	70
LE ç. IX. Des circonstances & ceremonies du Baptême, & du temps & du lieu où il doit être administré.	73
LE ç. X. De la premiere ceremonie du Baptême, à sçavoir le Catechisme.	78
LE ç. XI. Du premier exorcisme qui se fait aux ceremonies du Baptême.	80
LE ç. XII. Du signe de Croix que le Prêtre fait après cet exorcisme sur le front & le cœur de l'enfant, & de l'Oraison qu'il dit en suite.	83
LE ç. XIII. De l'impositiō des mains du Prêtre sur l'enfant & de la benediction du sel.	87
LE ç. XIV. De la significatiō mystique du sel.	90
LE ç. XV. De la salive qui se met aux oreilles & aux narines de l'enfant, & du renoncement de Satan avec toutes ses œuvres, & ses pompes.	93
LE ç. XVI. De l'onction que le Prêtre fait sur la poictrine, & entre les épaules de l'enfant.	97
LE ç. XVII. De la profession de Foy qui se fait aux ceremonies du Baptême, & de l'interrogation. <i>vis baptizari?</i>	100
LE ç. XVIII. De l'onction qui se fait avec du	

T A B L E.

Crème sur la teste de l'enfant dès qu'il a esté baptisé.	102
<u>LEÇ. XIX. Du linge fait en forme de Tu- nique ou robe blanche que le Prêtre met sur la teste de l'enfant.</u>	<u>106</u>
<u>LEÇ. XX. Des significations mystiques de cer- te robe blanche, & du Cierge allumé qui se presente ensuite à la main de l'enfant.</u>	<u>109</u>
<u>LEÇ. XXI. ET DERNIERE. Des Parrains.</u>	<u>112</u>

T R A I T E' XXIV.

De la Confirmation.

LEÇON PREMIERE.

DE la definition , matiere , forme, Mini-
stre , sujet & necessité de ce Sacre-
ment.

<u>LEÇ. II. Des ceremonies notables de ce Sacrement, & des dispositions.</u>	<u>115</u>
--	------------

T R A I T E' XXV.

De l'Eucharistie.

LEÇON PREMIERE.

DU nom de la definition , & matiere éloi-
guée de l'Eucharistie.

<u>LEÇ. II. S'il faut que la matiere qu'on veut consacrer , soit presente , & en quoy consiste cette presence.</u>	<u>120</u>
--	------------

<u>LEÇ. III. De la forme du Sacrement de l'Eucharistie.</u>	<u>126</u>
---	------------

<u>LEÇ. IV. Des especes du Pain & du Vin.</u>	<u>129</u>
---	------------

T A B L E.

LE Ç. V. Du Commandement Divin & de la
sainte Communion. 132

LE Ç. IV. Du commandement Ecclesiasti-
que de la sainte Communion. 136

LE Ç. VII. Du sacrifice de la Messe. Et 1. d'où
vient le mot de Messe, ou *Missa*, en Latin. 140

LE Ç. VIII. De la définition, institution, &
parties essentielles du saint Sacrifice de la
Messe. 147

LE Ç. IX. Des effets du Sacrifice de la
Messe. 147

LE Ç. X. Si le Sacrifice de la Messe profite
ex opere operato. 149

LE Ç. XI. De la valeur du Sacrifice de la
Messe. 151

LE Ç. XII. Si la Messe se peut dire pour
toute sorte de personnes. 154

LE Ç. XIII. Du lieu où se doit ou peut
dire la Messe. 158

LE Ç. XIV. De la pollution des Eglises,
qui fait qu'il ne s'y peut dire la Messe. 161

LE Ç. XV. Suite de la pollution des Eglises,
& quelques autres choses y appartenan-
tes. 165

LE Ç. XVI. Des Autels, Calices, Patenes,
Corporaux, & petites palles & de leur
bourse. 168

LE Ç. XVII. Des Purificatoires, Voiles de
Calice, Missel, Cuissin, Napes, Chandelles,
& Croix à mettre sur l'Autel. 173

LE Ç. XVIII. Des habits Sacerdotaux, des
Oraisons qui se disent en les prenant, de la
Calote, du Clerc, du Celebrant, & du tou-
cher & laver des Calices, & autres Orne-
ments. 177

T A B L E.

LEÇON. XIX. De la consecration, & benediction des choses requises à la Messe, & des cas qui font cesser l'une & l'autre.	180
LEÇ. XX. Suite des cas qui font perdre la consecration ou benediction de quelques autres choses.	184
LEÇ. XXI. De l'obligation que les Prêtres ont de dire la Messe, & s'ils s'en doivent par fois abstenir par respect, quoy qu'ils ne sentent pas leur conscience grevée de peché mortel.	187
LEÇ. XXII. De deux particulieres circonstances, requises pour celebrer, à sçavoir l'heure deüë & le Jeune naturel.	191
LEÇ. XXIII. Suite du Jeune requis pour pouvoir celebrer.	194
LEÇ. XXIV. De la Confession requise avant la celebration de la Messe.	197
LEÇ. XXV. Suite de même sujet.	200
LEÇ. XXVI. Si l'on peut prendre deux ou plusieurs retributions pour une Messe.	203
LEÇ. XXVII. De quelques difficultez touchant la retribution des Messes.	205
LEÇ. XXVIII. De quelques difficultez touchant les Prêtres qui sont obligez de dire des Messes de fondation.	209
LEÇ. XXIX. De l'obligation d'ouyr la sainte Messe.	212
LEÇ. XXX. Qu'il faut ouyr entierement, & devotement la Messe.	215
LEÇ. XXXI. De la Messe de Paroisse.	219
LEÇ. XXXII. De plusieurs excuses legitimes, ou illegitimes qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe.	223
LEÇ. XXXIII. Suite du même sujet.	228

T A B L E.

LEÇ. XXXIV. Remarques touchant divers manquemens qui se font en s'accusant en Confession, des pechez commis contre le commandement Ecclesiastique d'ouïr la Messe les jours de Fêtes & Dimanches.	231
LEÇ. XXXV. Suite du même sujet.	233.
LEÇ. XXXVI. Suite du même sujet.	235
LEÇ. XXXVII. Des effets de la sainte Eucharistie.	237
LEÇ. XXXVIII. Des autres effets de la sainte Eucharistie à l'égard de l'ame.	241
LEÇ. XXXIX. Des effets de la sainte Eucharistie à l'égard du corps.	245
LEÇ. XL. Des dispositions du corps requises en la sainte Communion.	249
LEÇ. XLI. Des dispositions de l'ame requises en la sainte Communion.	253
LEÇ. DERNIERE. De l'indigne Communion, & de ceux auxquels il faut refuser ou differer la Communion.	257

T R A I T E' XXVI.

Du Sacrement de Penitence.

L E Ç O N P R E M I E R E

D E la definition, institution, & nécessité du Sacrement de Penitence.	261
LEÇ. II. De la matiere, & forme du Sacrement de Penitence.	265
LEÇ. III. Du Ministre du Sacrement de Penitence, des conditions requises en luy pour pouvoir valablement absoudre.	270
LEÇ. IV. De l'approbation requise au Sacre-	

T A B L E.

ment de Penitence.

274

LEÇ. V. De quelques cas touchant l'approbation requise au Sacrement de Penitence. 277

LEÇ. VI. Si un Prêtre peut en quelques cas absoudre valablement, n'en ayant pas la puissance, mais étant estimé l'avoir. 281

LEÇ. VII. Cas particuliers pour un plus grand éclaircissement de la doctrine de la Leçon precedente.

LEÇ. VIII. Des conditions requises au Ministre du Sacrement de Penitence, pour pouvoir licitement absoudre, & 1. de la vocation. 288

LEÇ. IX. De la science requise au Confesseur, qui est la seconde qualité. 292

LEÇ. X. Quelles opinions doit suivre le Confesseur qui ayant de la science, sçait assurément qu'il y a diversité d'opinions. 295

LEÇ. XI. Réponse aux objections que l'on fait contre ce qui a esté dit en la Leçon precedente. 298

LEÇ. XII. Autre réponse aux objections que l'on fait touchant la diversité d'opinions. 301

LEÇ. XIII. De la charité, troisième qualité requise au Confesseur. 303

LEÇ. XIV. De la saine liberté, quatrième qualité requise au Confesseur. 306

LEÇ. XV. De la prudence & expérience cinquième & sixième qualité requises au Confesseur. 308

LEÇ. XVI. De la contrition. Et 1. de sa définition. 311

LEÇ. XVII. Des conditions de la Confession. Et 2. qu'elle soit precedée de l'examen de Conscience, 313

T A B L E.

- L E ç. XVIII.** De quelques erreurs & abus populaires, touchant l'examen de conscience qui se doit faire avant la Confession. 316
- L E ç. XIX.** De la seconde condition de la Confession qui est qu'elle soit bien commencée, tant à l'égard du penitent, qu'à l'égard du Confesseur. 320
- L E ç. XX.** De la seconde condition de la Confession qui est qu'elle soit bien commencée à l'égard du Confesseur. 324
- L E ç. XXI.** De quelques autres demandes que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession. 327
- L E ç. XXII.** Du reste des demandes que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession. 332
- L E ç. XXIII.** De quelques cas particuliers dont le Confesseur doit avoir connoissance pour bien faire les demandes au commencement de la Confession. 336
- L E ç. XXIV.** Si le Confesseur doit toujours, & en tous cas, advertir le Penitent, qu'il sçait ou doute être en état continuél de peché mortel. 339
- L E ç. XXV.** De la troisième condition requise à la Cōfession, à sçavoir l'intégrité 343
- L E ç. XXVI.** De quelques abus, & manquemens populaires touchant la déclaration du nombre des pechez en la Confession. 345
- L E ç. XXVII.** De l'intégrité de la Confession, quant aux circonstances des pechez. 349
- L E ç. XXVIII.** Si l'intégrité virtuelle de la Confession, peut suffire en quelque cas. 353
- L E ç. XXIX.** De ceux qui laissent par honte

T A B L E.

quelque peché en leur Confession,	358
LEÇ. XXX. Comment se doit comporter le Confesseur, quand le Penitent luy dit qu'il n'a pas fait quelque peché que le Confesseur sçait qu'il a commis.	361
LEÇ. XXXI. De la quatrième condition requise à la Confession, à sçavoir la fidelité.	364
LEÇ. XXXII. Des autres conditions requises à la Confession, à sçavoir l'humilité, la briefveté, & la clarté.	368
LEÇ. XXXIII. De la reïteration de la Confession.	370
LEÇ. XXXIV. De quelques manquemens arrivez en la Confession qui obligent à la reïterer.	371
LEÇ. XXXV. De la forme du Sacrement de Penitence.	375
LEÇ. XXXVI. Du delay de l'absolution, & de la necessité selon l'opinion des Scholastiques, & Casuistes.	377
LEÇ. XXXVII. Du delay de l'absolution, à l'égard de celuy qui est dans quelque occasion de peché. Et 1. qu'est-ce qu'occasion prochaine & esloignée.	381
LEÇ. XXXVIII. De l'obligation qu'on a de quitter au plûtoſt l'occasion prochaine de peché.	383
LEÇ. XXXIX. Continuation du même ſu-jet.	387
LEÇ. XL. De l'importance du delay de l'absolution, selon les raisonnemens des ſainſ Peres.	389
LEÇ. XLI. Comme des grands biens peuvent arriver du delay de l'absolution.	393
LEÇ. XLII. Comme les absolutions précé-	

T A B L E.

pitées font fort nuisibles aux Penitens.	394
L E Ç. XLIII. Réponse aux objections que l'on fait contre le delay de l'absolution.	397
L E Ç. XLIV. Réponse à quelques autres objections qu'on fait contre le delay de l'absolution.	399
L E Ç. XLV. Autres objections contre le delay des absolutions refusées.	402
L E Ç. XLVI. Autres deux objections contre le delay de l'absolution refusées.	405
L E Ç. XLVII. Si le Confesseur est obligé d'absoudre le Penitent qui tient une opinion probable, contraire à celle du Confesseur.	408
L E Ç. XLVIII. Des cas reservez. Et 1. si l'Eglise peut réserver les pechez, & quels a-t'elle coutume de réserver.	411
L E Ç. XLIX. De ceux qui ont la puissance ordinaire d'absoudre des cas reservez.	413
L E Ç. L. Si le Supérieur peut absoudre le Penitent des seuls pechez reservez & renvoyer pour les autres à quelque Confesseur.	416
L E Ç. LI. Si le Confesseur peut absoudre le Penitent des pechez non reservez, en le renvoyant au Supérieur pour les reservez.	418
L E Ç. LII. Des divers points touchant les cas reservez au téps de quelque Jubilé.	422
L E Ç. LIII. De quelques autres cas qui se rencontrent au temps du Jubilé.	424
L E Ç. LIV. En quelle maniere peut être ostée la reservation des cas hors du temps du Jubilé.	427
L E Ç. LV. Du seau de la confession, & 1. de l'obligation que le Cōfesseur, & tout autre a de le garder, & du peché de sa violation.	430
L E Ç. LVI. De divers points touchant la	

T A B L E.

<u>violation du ſceau de la Confession</u>	<u>432</u>
<u>LEÇ. LVII. Quelques autres poincts touchant la violation du ſceau de la Confession.</u>	<u>435</u>
<u>LEÇ. LVIII. Si le Confesseur peut ſe ſervir de la ſcience acquiſe dans la Confession.</u>	<u>438</u>
<u>LEÇ. LIX. De la nature, & de la neceſſité de la ſatisfaction.</u>	<u>440</u>
<u>LEÇ. LX. De l'obligation d'impoſer la Penitence.</u>	<u>442</u>
<u>LEÇ. LXI. De la qualité de la Penitence qui ſe doit ou peut impoſer.</u>	<u>445</u>
<u>LEÇ. LXII. De la qualité de la Penitence que le Confesseur doit donner, & de l'obligation que le Penitent a de l'accepter.</u>	<u>449</u>
<u>LEÇ. LXIII. De l'accompliſſement de la Penitence.</u>	<u>452</u>
<u>LEÇ. LXIV. Du changement de la Penitence.</u>	<u>453</u>
<u>LEÇ. LXV. De ce qui eſt à faire quand on a oublié ſa Penitence.</u>	<u>458</u>
<u>LEÇ. LXVI. Du commandement de la Confession, & 1. quels ſont ceux qui y ſont obligez.</u>	<u>460</u>
<u>LEÇ. LXVII. De quelques autres divers poincts touchant le commandement Eccleſiaſtique de la Confession annuelle.</u>	<u>463</u>
<u>LEÇ. LXVIII. Du Confesseur auquel il faut faire la Confession annuelle commandée par l'Egliſe.</u>	<u>465</u>

T A B L E.

TRAITE' XXVII.

Du Sacrement de l'Extreme-Onction.

LEÇON PREMIERE.

DU nom, de la definition, institution, matiere & forme du Sacrement de l'Extreme Onction. 470

LEÇ. II. Du Ministre, des sujets & effets de ce Sacrement. 473

TRAITE' XXVIII.

Du Sacrement de l'Ordre.

LEÇON PREMIERE.

DE la definition de l'Ordre. 475

LEÇ. II. Du nombre des Ordres, de leur matiere & de leur forme. 478

LEÇ. III. Ministre du Sacremēt de l'Ordre 482

LEÇ. IV. Des dispositions necessaires, pour recevoir validemēt le Sacremēt de l'Ordre. 483

LEÇ. V. Des dispositions requises pour recevoir licitement les Ordres. 485

LEÇ. VI. De la septième disposition, qui est de garder les interstices. 488

LEÇ. VII. De la dernière, & tres-importante disposition, à sçavoir la vocation. 491

LEÇ. VIII. Des jours auxquels les Ordres se peuvent conferer. 495

LEÇ. IX. Des raisons pourquoy l'Eglise a prescrit certains jours pour conferer les Ordres. 498

LEÇ. X. De la convocation des Ordinans pour l'Examen, & de l'attestation de leur bonne vie & mœurs. 501

T A B L E.

- L E ç. XI.** De la posture que les Ordinans admis doivent observer en se presentant à l'Eglise pour l'Ordination. 502
- L E ç. XII.** De l'Archidiacre qui appelle les Ordinans, les presente au nom de l'Eglise à l'Evêque. 504
- L E ç. XIII.** De la Messe de l'Ordination. 507
- L E ç. XIV.** Des raisons pourquoy l'on se met à genoux durant l'Ordination. 511
- L E ç. XV.** Des raisons pourquoy l'on est teste nuë, & on se prosterne par fois à terre durant l'Ordination. 513
- L E ç. XVI.** Des signes de Croix que l'Evêque fait en l'Ordination. 514
- L E ç. XVII.** De la definition, du nom de Tonsure, & du nom de celuy qui la reçoit. 515
- L E ç. XVIII.** Des conditions requises pour pouvoir recevoir la Tonsure. 516
- L E ç. XIX.** De la premiere ceremonie qui se fait en la collation de la Tonsure: qui est que l'Evesque coupe les cheveux, & de ses circonstances. 519
- L E ç. XX.** Des circonstances concomitantes, & subsequentes de la premiere ceremonie, à sçavoir la coupure des cheveux en la collation de la Tonsure. 523
- L E ç. XXI.** Des significations mystiques du retranchement des cheveux que l'Evesque coupe en la collation de la Tonsure. 526
- L E ç. XXII.** De la Tonsure, ou couronne Clericale, & de ses significations. 529
- L E ç. XXIII.** De la seconde ceremonie qui se fait en la collation de la Tonsure, sçavoir la vesture du Surpelis, Et des circon-

T A B L E.

stances qui le precedent.	532
LEÇ. XXIV. Des choses qui accompagnent, & se font après la vestiture du Surpelis en la collation de la Tonsure.	534
LEÇ. XXV. Du Surpelis, & de ses significations mystérieuses.	538

T R A I T E' X X I X.

Des Ordres , moindres , & sacrez en particulier.

LEÇON PREMIERE.

D E l'Ordre du Portier, premier des moindres.	541
LEÇ. II. Des vertus requises en celui qui a l'Ordre de portier.	544
LEÇ. III. De l'Ordre de Lecteur , de son Office, & vertus requises en ceux qui l'ont.	547
LEÇ. IV. De l'Ordre d'Exorciste de son Office & vertus requises en ceux qui l'ont.	549
LEÇ. V. De l'Ordre d'Acolyte , & de son Office.	550
LEÇ. VI. Des vertus requises à l'Acolyte.	554
LEÇ. VII. De l'Ordre de Souâdiacre , & de la necessité de quelque titre.	557
LEÇ. VIII. Des peines qu'encourent ceux qui se font ordonner sans titre.	560
LEÇ. IX. De la matiere & forme du Souâdiaconat.	562
LEÇ. X. Des vertus requises au Souâdiacre.	564
LEÇ. XI. Suite des vertus requises aux	

T A B L E.

Souëdiacres.	566
LE §. XII. De la matiere & forme du Diaconat, & des vertus requises aux Diacres.	572
<u>LE §. XIII. Suite des vertus requises aux Diacres.</u>	<u>572</u>
<u>LE §. XIV. De la matiere, & forme du Presbyterat, & des vertus requises aux Prêtres.</u>	<u>574</u>

TRAITE' XXX.

Du Sacrement de Mariage.

LEÇON PREMIERE.

D Es Fiançailles, & autres promesses du Mariage.	577
LE §. I. Des Annonces des Bans de Mariage.	580
LE §. II. De la definition du Sacrement de Mariage & des empeschemens.	584
<u>LE §. III. Des autres empeschemens qui rendent le Mariage invalide.</u>	<u>588</u>
<u>LE §. IV. Des empeschemens qui rendent le Mariage illicite.</u>	<u>591</u>
<u>LE §. V. De la dispense pour les empeschemens du Mariage.</u>	<u>593</u>
LE §. VI. Comme il se faut comporter estant question de rendre valide quelque Mariage, qui est nul à cause de quelque empeschement dirimant, ou autrement.	595
LE §. VII. De deux cas particuliers ausquels le Mariage nul peut être rendu valide.	598
<u>LE §. VIII. Du divorce, & de la separation des mariez.</u>	<u>601</u>

T A B L E.

T R A I T E' X X X I.

Des censures , & de l'irregularité.

L E Ç O N P R E M I E R E.

DE la definition, & division de la Censure. 605

L E Ç. I I. Des choses qui excusent des Censures, & de leur absolution. 608

L E Ç. I I I. De l'excommunication majeure. 610

L E Ç. I V. De l'excommunication mineure. 614

L E Ç. V. De l'excommunication mineure à l'égard de celuy qui a frappé un Ecclesiastique, ou un Regulier. 615

L E Ç. V I. De l'excommunication des Monitoires. 618

L E Ç. V I I. De la suspension. 621

L E Ç. V I I I. De l'interdit, & de la cessation à Divinis. 613

L E Ç. I X. De l'irregularité. Et 1. de sa definition & division. 625

L E Ç. X. De la sixième espece d'irregularité qui provient de quelque deffaut sans peché, à sçavoir le deffaut de Douceur. 630

L E Ç. X I. De quelques cas particuliers auxquels on encourt l'irregularité qui provient du deffaut de douceur. 631

L E Ç. X I I. De quelques autres cas sur le même sujet. 636

L E Ç. X I I I. Des irregularitez qui se contractent par peché. Et 1. de celles qui se contractent par homicide volontaire. 639

L E Ç. X I V. Mes autres irregularitez qui se contractent par peché. 641

T A B L E.

LEÇ. X-V. ET DERNIERE. De la Dispense
des irregularitez. 643

TRAITE' XXXII.

De la recitation du Breviaire.

LEÇON PREMIERE.

DE l'obligation de reciter le Breviaire.
644.

LEÇON II. De quelques autres choses tou-
chant L'Office Divin. 647

TRAITE' XXXIII.

LEÇON PREMIERE.

Du jeûne Ecclesiastique.

Fin de la Table du second Tome.



A P P R O B A T I O N S
des Docteurs.

JE soufigné Docteur en Theologie de la Faculté d'Avignon , ay leu avec application & soin , un Livre intitulé , *Le Cours de la Theologie Morale* , Composé par Maître R A Y M O N D B O N A L Prêtre & Docteur en Theologie , dans lequel je n'ay rien trouvé contre la Foy Catholique , ny à la pieté Chrétienne. C'est pourquoy , comme tres-bon & utile aux fidelles , je l'approuve. A Lyon ce trentième Septembre mil six cens soixante cinq.

HAUTOSERRE.

JE Souffigné Docteur en Theologie
de la Faculté de Paris, ay leu attentivement, *Le Cours de la Theologie Morale*, du Sieur RAYMOND BONAL, Imprimé cy-devant avec approbation des Docteurs en Theologie, à Toloſe : Et comme je l'ay trouvé plein de Doctrine, & que je n'y ay rien remarqué de contraire à la Foy Catholique, & aux bonnes mœurs, j'ay trouvé bon de le remettre ſous la Preſſe. Fait à Lyon ce vingt ſixième Septembre, mil ſix cens ſoixante cinq.

F. J. R O B E' E.




LE



LE COURS
DE LA
THEOLOGIE
MORALE.
SECONDE PARTIE.
TRAITE' XXII.
DES SACREMENTS
en general.

LEÇON PREMIERE.

*Des diverses significations du mot de
Sacrement, & de sa definition.*

I.  UE signifie le mot de Sa-
crement ?

Choses diverses , tant
chez les Auteurs prophane
s , que dans la Sain-
te Escriture , & les Saints Peres même
en nôtre langue Françoisse , en laquelle

Tome II.

A

2 *Theologie Morale,*

faire serment , signifie jurer ; car le mot de serment vient du mot Sacrement, par la figure qui s'appelle Syncope.

I I. Il signifie un secret, & en ce sens l'Ange Raphaël dit au Chapitre 12. de Tobie, *Sacramentum Regis abscondere bonum est.*

C'est pourquoy Saint Thomas * dit que *Sacramentum* veut dire; *sacrum secretum*, un secret sacré ; c'est à dire, un secret qu'il n'est pas permis de violer.

I I I. Il signifie une chose sainte & sacrée, cachée, & secrette , que les Grecs appellent mystere ; ainsi l'incarnation est appelée par S. Paul en la premiere à Timothée, Chapitre 3. *Magnum pietatis Sacramentum* , un grand Sacrement de la piété, & bonté de Dieu, c'est à dire un grand Mystere ; une chose sainte & sacrée, qui dès l'éternité a esté cachée en Dieu , & inconnue aux Anges & aux hommes , jusques au temps qu'elle s'est accomplie.

I V. Prenons-nous le mot de Sacrement en quelqu'une de ces significations en ce Traicté ?

Non.

Qu'entendons nous donc icy par le mot de Sacrement ?

En voicy la definition. Le Sacrement en la Loy Evangelique, est un signe visible d'une grace invisible, instituée par nôtre Seigneur pour nôtre sanctification.

Pourquoy dites-vous en la Loy Evāgelique ?

Parce que comme nous verrons en la Leçon suivante , il y a eu des Sacremens en la Loy de Nature, & de Moysc.

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 3.

Pourquoy dites vous que le Sacrement est un signe ?

Pour le faire bien entendre, il faut remarquer deux choses. 1. Que le signe est ce qui nous conduit à la connoissance de quelque autre chose que celle qu'il represente à nos sens. 2. Qu'il y a deux sortes de signes, les uns sont naturels ainsi appelez, parce que tous les hommes connoissent naturellement ce qu'ils signifient, tel est la fumée, qu'on ne voit jamais sortir de quelque endroit qu'en même-temps on n'infere, sans raisonner davantage, qu'il y a du feu. Tel est aussi le vestige, & la marque du pied d'un homme, ou de quelque animal, qui a passé sur la neige, ou sur la terre molle. Il y a encore les signes appelez volontaires, parce qu'ils signifient selon la volonté, & le bon plaisir des hommes : tel est le signe qu'on pend à un logis pour marquer qu'il y a du vin à vendre : tel est une cloche qui s'appelle aussi pour cela, *signum*, dans le Rituel, & qui marque en sonnant le temps des Offices divins, & choses semblables. Or les Sacremens sont des signes de cette sorte, parce qu'ils ne signifient & ne produisent la grace que par le bon plaisir & ordonnance de JESUS-CHRIST.

V. Qu'entendez-vous par le signe visible ?

L'entends signe sensible ; c'est à dire, qui tombe sous quelqu'un des cinq sens de nature, prenant le principal des sens pour les autres, ou l'espece pour le genre.

Pourquoy dites vous institué par Nôtre Seigneur.

Parce que les Sacremens n'ont pas esté instituez precisément par nôtre Dieu , mais par l'Homme Dieu , & le Sauveur de nos ames , comme nous montrerons cy-après.

Pourquoy dites-vous pour nôtre sanctification ?

Pour montrer la fin pour qui le Sauveur a institué les Sacremens , qui est pour nous sanctifier, c'est à dire nous conferer la grace sanctifiante.

Expliquez-moy les paroles de cette definition par quelque exemple particulier.

Je le feray par l'exemple du Baptême; qui se confere en versant de l'eau sur celuy qu'on baptize : Or l'ablution qu'on fait alors, est un signe, parce qu'ouure ce qu'elle represente à nos yeux , qui est le lavement, elle nous marque & represente l'ablution interieure de l'ame ; car lors que l'eau touche le corps, elle lave le cœur, comme dit S. Augustin. De plus cette ablution est un signe visible ou sensible, parce qu'elle tombe sous le sens de la veüe, & se void; & elle est un signe institué par Nôtre Seigneur , ainsi que nous montrerons au Traité suivant, & enfin elle est un signe institué pour nôtre sanctification ? parce que comme nous venons de dire, le cœur, c'est à dire l'ame est lavée & sanctifiée par la grace, à même-temps que le corps est lavé par l'eau.

VI. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer après le Catechisme Romain, seconde partie, chap. 1. n. 4. qu'il

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 5
est fort à propos que les Curez fassent entendre aux peuples que les Sacremens sont des signes qui representent des choses cachées, tres-sainctes, & tres augustes, & que par consequent il faut 1. les avoir en tres-grand respect. Et 2. être fort reconnoissant envers le Sauveur, qui en a esté l'Authcur.

LEÇON II.

S'il y a eu quelques Sacremens en la Loy de nature, & en la Loy écrite.

I. **Q**U'appellez-vous la Loy de Nature ?

C'est le temps qui se passa depuis Adam jusques à Moÿse, durant lequel les hommes n'eurent point d'autre Loy pour conduire de leurs actions que la lumiere de la nature.

Qu'appellez-vous la Loy écrite.

C'est le temps qui s'écoula depuis que Moÿse donna au peuple Juif la Loy que Dieu même luy avoit dictée par l'entremise de son Ange, jusques au Sauveur du monde, & à la publication de son Evangile.

I I. Y avoit-il quelque Sacrement en la Loy de nature.

Oüy, car du moins il y avoit le Sacrement par qui le peché originel estoit effacé ; ce que je prouve. 1. Parce que, comme dit le Pape Innocent au Chapitre *Majores in Baptismo*, Dieu ne veut ny jamais n'avoulu,

que personne perit. Or les petits, enfans eussent péri durant la Loy de nature, s'il n'y eût eu quelque remède institué de Dieu pour effacer en eux le peché originel, & ce remède n'estoit autre que quelques Sacremens.

2. C'est l'opinion de saint Augustin *l. 5. contra Julianum c. 9.* & de saint Thomas *3. p. 9. 61. art. 3.*

III. Mais quel estoit ce Sacrement, & en quoy consistoit-il ?

Pour répondre nettement à cette demande, il faut establir & presupposer trois veritez.

1. Que ce Sacrement devoit être alors appliqué aux enfans par les Parens ou par d'autres pour eux, étant à propos que comme ces enfans avoient peché par la volonté d'autrui, à sçavoir d'Adam & d'Eve, ils fussent purgez du peché originel par la volonté d'autrui, à sçavoir de leurs parens, ou d'autres qui leur tinssent lieu de parens.

2. Il est certain que ce Sacrement consistoit en quelque acte extérieur de profession de foy, par qui les enfans estoient offerts à Dieu de la part de leurs parens; parce que la Foy est le fondement de toute Religion, & du culte de Dieu. J'ay dit, acte extérieur, parce que l'Eglise des Fideles a toujours dû être visible, & avoir quelques ceremonies & quelques marques extérieures du culte de Dieu.

I V. 3. Il est encore certain que ce Sacrement consistoit en outre en quelque acte intérieur de foy envers Dieu qui devoit un jour envoyer le Messie, dont l'Incarnation

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 7

fut revelée à Adam dans son sommeil extra-
tique, décrit au commencement de la Gene-
se, Adam en donna la connoissance à ses
enfans, puis eux à leur posterité. De sorte
que cette croyance demeura par tradition
parmy tous les descendans d'Adam, qui ne
furent pas idolâtres, dont furent Abraham,
Lot, Melchisedech, Job, & plusieurs au-
tres.

Ces choses presupposées je répons, & dis,
Que le Sacrement qui efface le peché origi-
nel de la Loy de nature, consistoit en quel-
que acte extérieur, ou en quelque ceremonie
extérieure de Religion, comme nous venons
d'expliquer, que Dieu n'avoit pas précisé-
ment & particulièrement marquée, & deter-
minée aux hommes; & ainsi toute sorte
d'acte de Religion par qui les parens of-
froient à Dieu leurs enfans nez, suffisoit pour
la remission du peché originel. C'est l'opi-
nion de tous les Theologiens.

V. Qui avoit enseigné aux hommes de
faire quelque acte extérieur pour la remis-
sion du peché originel?

Dieu l'avoit enseigné à Adam, & Adam à
ses descendans, & ainsi cela avoit passé par
tradition de pere en fils.

VI. Y avoit-il des Sacremens en la Loy
de Moyse.

Oüy, selon que les saints Peres, & plu-
sieurs Conciles l'on dit.

Quels estoient ces Sacremens?

C'estoit la Circoncision, l'Agneau Pas-
chal, & plusieurs autres ceremonies, qui
étoient les figures des Sacremens, & des my-

iteres de la Loy Evangelique.

Quel de ces Sacremens effaçoit le péché originel.

Je R. 1. Que quelques saints Peres & Theologiens ont creu que c'estoit la Circoncision à l'égard des garçons, & qu'à l'égard des filles, c'étoit quelque acte extérieur de Religion, comme en la Loy de nature.

2. Je R. que plusieurs autres Theologiens disent probablement que la Circoncision n'effaçoit pas le peché originel des Enfans masles : parce qu'il ne se tire pas de l'Ecriture que la Circoncision servît à autre chose qu'à distinguer les Juifs d'avec les autres peuples. Ce qui se prouve evidemment. 1. de ce qu'ils n'appliquerent pas la Circoncision durant les quarante - ans qu'ils furent au Desert, ainsi qu'il se voit au chapitre 5. de Josué : & ce fut parce que , comme dit saint Jean Damascene chez saint Thomas, 3. p. qu. 70. art. 5. ad 3. ils n'avoient pas alors besoin d'estre distinguez des autres peuples par la Circoncision , puis qu'ils habitoient au Desert, loin de tout commerce: Et d'ailleurs il est certain que pendant ces quarante - ans , il y eust de petits enfans qui moururent , & qu'on leur appliqua pour la remission du peché originel le remede de la Loy de Nature. 2. parce qu'il n'estoit permis d'appliquer la Circoncision que huit jours après la naissance des enfans. Or si la Circoncision eust esté necessaire pour effacer le peché originel , tous les enfans qui mouroient avant les huit jours , n'eussent pas pû être sauvez ; ce qui n'est aucunement

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 9
vray semblable : car en effet ils estoient sa-
uvez : si leurs parens leur avoient appliqué le
remede de la Loy de nature.

V I I. Quel fruit faut-il tirer de cette
Leçon.

Il faut apprendre , que puis que Dieu a
voulu durant la Loy de Nature, & celle de
Moyse , que les parens luy offrirent , par
quelque acte de Religion, leurs enfans après
leur enfance , & que le peché originel leur
fust effacé par ce moyen , c'est un témoi-
gnage qu'il agrée extrêmement, que les Pe-
res & les Meres luy offrent leurs enfans dès
qu'ils sont nez.

L E Ç O N I I I.

*De la nécessité, du Nombre, & de l'in-
stitution des Sacremens.*

L Es Sacremens sont-ils nécessaires ?
Je réponds que, supposée leur Insti-
tution, ils sont nécessaires, ou de nécessité de
moyen , ou de nécessité de commandement.
1. j'ay dit, supposée leur institution, parce
que si Dieu l'eust ainsi voulu , il eut pu san-
ctifier les hommes par d'autres moyens que
par les Sacremens.

2. j'ay dit, ou de nécessité de moyen, &c.
Parce que quelques-uns sont nécessaires de
nécessité de moyen , & d'autres de nécessité
de commandement, comme il se verra par-

10. *Theologie Morale,*

lant de chacun en particulier. Or nous avons dit ailleurs, ce que c'est que nécessité de moyen, & nécessité de commandement. *Au Traitté 5. Leçon 1. n. 3.*

II. Combien, y a-t-il de Sacremens ?

Sept, sçavoir, Baptême Confirmation, Eucharistie, Penitence, Extreme-Onction, Ordre & Mariage.

Qui a institué les Sacremens ?

C'est le Sauveur du monde par sa puissance, que les Theologiens appellent d'excellence, à cause de sa Divinité. C'est un article de Foy, desiny au Concile de Trente, Sess. 5. can. 1.

III. Se voit-il evidemment par la Sainte Escriture que le Sauveur ait institué les Sacremens ?

Je R. qu'il n'appert pas evidemment à l'égard de tous; mais à l'égard de quelques-uns seulement, comme nous verrons traictant de chacun particulier. J'ay dit qu'il n'appert pas-evidemment, &c. Parce que quelques Peres & Theologiens, après le Pape saint Fabien en une de ses Epistres, inferent de l'institution de l'Eucharistie, que le Sauveur du monde fit le Jeudy Saint, au rapport des Evangelistes, l'institution de quelques autres Sacremens que nous ne trouvons pas dans l'Evangile. 2. parce que quelques Docteurs tiennent qu'on peut aucunement prouver par l'Ecriture que le Sauveur a institué tous les Sacremens, & cela par ce passage des Actes des Apôtres, c. 1. v. 3. *Perdies quadraginta apparens eis, & loquens de regno Dei.* Le Sauveur du monde après sa

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 11

Passion apparut frequemment aux Apôtres pendant quarante jours, & leur parla du Royaume de Dieu, c'est à dire de son Eglise, de la façon de la regir, & de la gouverner, & en suite des Sacremens qui sont les choses les plus saintes & les plus importantes qu'elle possède.

V I. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut apprendre que nous devons 1. Respecter la puissance d'excellence du Sauveur du monde. 2. Reconnoître avec action de graces, les effets & les biens qui nous sont arrivez de cette puissance d'excellence, en l'institution des Sacremens. Et 3. croire aux décisions de l'Eglise, & aux choses dont l'Ecriture ne parle point.

L E Ç O N. I V.

Des Parties Essentielles des Sacremens.

Quelles sont les parties essentielles des Sacremens ?

Je R. Que selon la commune façon de parler des Theologiens ce sont la matiere, & la forme, & selon le langage des Conciles, ce sont les choses & les paroles.

Pourquoy appelle t'on la matiere & la forme des parties essentielles des Sacremens ?

C'est par la comparaison & par le rapport aux corps artificiels, qui sont composez de matiere & de forme; Par exemple, une chai-

re dont la matiere est de bois, & la forme en est la disposition du bois adjancé , & rendu propre pour s'asseoir.

II. Pourquoi les parties essentielles des Sacremens sont elles appellées par les Conciles choses & paroles ?

C'est parce que pour faire les Sacremens, il faut des choses naturelles, comme de l'eau, de l'huile, du pain, &c. Et en outre, il faut dire des paroles.

Y a t'il des choses & des paroles en tous les Sacremens ?

Je R. Qu'en tous les Sacremens il y a des choses & des paroles, ou proprement, ou improprement, c'est à dire, qu'il y a des choses naturelles, & des vraies paroles, ou des choses qui en tiennent lieu. T'explique cecy. 1. J'ay dit qu'en tous les Sacremens il y a des choses naturelles, ou proprement: Par exemple, de l'eau au Baptême, le saint Chrême en la Confirmation, l'huile en l'Extreme-Onction. 2. J'ay dit, ou improprement à cause de deux Sacremens, à sçavoir la Penitence & le Mariage: car pour ce qui est de la Penitence, les actes du Penitent qui en sont la matiere, ne sont pas proprement des choses naturelles comme est l'eau, ou l'huile; mais ils le sont improprement. De même au Sacrement de Mariage, la tradition des corps qui en est la matiere, n'est pas une chose naturelle, comme l'eau ou l'huile; mais elle l'est pourtant improprement: Et l'acceptation des corps qui en est la forme, n'est pas proprement des paroles; mais improprement, & par proportion ou ressemblance.

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 13

III. Combien de sortes de matiere y a t'il dans les Sacremens ?

Il y a la matiere éloignée qui est quelque chose naturelle , comme l'eau au Baptême, le saint Chrême en la Confirmation : Et il y a la matiere prochaine , qui est quelque action ou passion, comme l'ablution au Baptême & l'Onction en la Confirmation & Extrême-Onction.

IV. Qui a marqué & déterminé la matiere & la forme des Sacremens ?

C'est le Sauveur du monde en les instituant; c'est pourquoy l'Eglise ne les peut pas changer.

Il semble pourtant qu'elle l'a fait à l'égard du Mariage, car avant le Concile de Trente il se pouvoit valablement contracter , sans la presence du Curé, & de deux témoins, ce qui ne se peut pas maintenant & par ainsi, il semble que l'Eglise a changé l'essence de ce Sacrement ;

Je réponds , Que l'Eglise au Concile de Trente n'a pas pour cela changé l'essence du Mariage ; mais qu'elle a seulement déclaré inhabiles les parties à le pouvoir contracter, si le Curé & deux témoins n'y sont presens; ou comme expliquent quelques Docteurs, qu'elle a mis cette condition au contract de Mariage , que le Curé assistera avec deux témoins, sans quoy le mariage sera nul & invalide. Or l'Eglise a pû faire cela ; parce qu'estant la Superieure de tous les Fideles , elle a droit de mettre & establir des conditions aux contracts de ses Sujets ; sans quoy ils seront nuls : tout de même que les

Princes & les Supérieurs Politiques , ont ce droit & en usent effectivement dans les contrats civils..

LEÇON V.

Des Changemens qui peuvent arriver en la forme des Sacremens.

I. **Q**uels changemens peuvent arriver en la forme des Sacremens ?

Il y en a de deux sortes , les uns sont essentiels les autres accidentels.

Qu'appellez-vous changement essentiel en la forme des Sacremens ?

C'est quand les paroles en sont tellement changées , qu'elles ont perdu leur sens , & leur signification.

En combien de façons peut arriver ce changement substantiel ?

En cinq. Par addition de quelques mots qui détruisent le vrai sens des paroles, comme faisoient les Arriens Baptisans. *In nomina Patris majoris , in nomine Filij minoris, &c.*

2. Par subtraction de quelque parole essentielle, comme si quelqu'un disoit, *Ego te Baptizo in nomine Patris & Filij. Amen*, sans dire , & *Spiritus sancti*.

3. Par une notable corruption de quelque parole essentielle comme si quelqu'un disoit *Ego te Baptizo in nomine matris , ou fratris*.

4. Par une notable interruption de temps , comme si quelqu'un ayant dit seulement ,

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 15.

Ego te baptizo, achevoit & disoit demy heure après, *In nomine Patris, &c.*

Et 5. parfois par des paroles équivoques, & à double sens comme si quelqu'un disoit: *Ego te baptizo in nomine Patris, &c.* Et y adjoûtoit, *Beatissima Virginis*, car ces derniers mots sont équivoques, c'est à dire qu'on les pourroit dire croyant & voulant introduire cette erreur, que Nôtre Dame est une quatrième Personne de la Divinité, & alors la signification des paroles seroit substantiellement changée; ou l'on pourroit dire ces paroles seulement pour invoquer Nôtre Dame, & alors le changement ne seroit qu'accidentel.

I I. Mais qu'appellez vous changement accidentel en la forme des Sacremens?

C'est quand les paroles de la forme ne sont qu'un peu altérées, en sorte qu'elles n'ont pas perdu leur vray sens & leur vraye signification.

En combien de façons peut arriver ce changement accidentel?

Je R. qu'il peut arriver en sept façons.

1. Par addition de quelque parole qui ne détruise pas la substance de la signification de la forme; comme si quelqu'un disoit. *Ego te baptizo, in nomine Patris omnipotentis, & Filij sapientis, &c.*

2. Par subtraction de quelque parole non essentielle, comme si l'on obmettoit le mot, *ego* en la forme du Bâptême, ou *enim* en celle de l'Eucharistie.

3. Par quelque legere corruption de paroles, comme si quelqu'un estoit begue.

4. Par quelque petite interruption de temps , comme si quelqu'un s'arrestoit tant soit peu, ayant prononcé une partie des paroles de la forme.

5. Par des paroles équivoques , comme nous avons expliqué.

6. Par transposition de paroles, comme si quelqu'un disoit : *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, Baptizo te.*

— Et 7. Se servant des paroles synonymes, c'est à dire qui ont même signification comme si quelqu'un disoit : *Ego te abluo, in nomine Patris, &c.*

III. Si quelqu'un avoit obmis quelque partie non essentielle de la forme de quelque Sacrement : Par exemple : *Ego*, au Baptême, ou *enim*, en la Consécration du pain, croyant que cette parole soit essentielle, auroit il fait un Sacrement valide ?

Je R. Qu'oüy, pourveu qu'il ait eu intention de faire ce que l'Eglise fait, ou ce qu'il pouvoit faire, mais non pas autrement, parce que telle intention est suffisante pour la validité du Sacrement, nonobstant l'erreur particulière, qui seroit corrigée par l'intention générale de faire ce que l'Eglise fait ou de faire tout ce qu'il pouvoit faire.

J'ay dit : mais non pas autrement , parce que s'il n'avoit pas eu intention de faire ce que l'Eglise fait , ou ce qu'il pouvoit faire, il n'auroit pas eu une vraie & suffisante intention, sans quoy pourtant aucun Sacrement n'est valide , comme nous allons montrer en la Leçon suivante.

L E Ç O N V.

*Des qualitez du Ministre des Sacremens
& premierement de l'intention.*

I. **Q**uelles sont les qualitez requises au Ministre des Sacremens ?

Il y en a plusieurs. La premiere & essentielle est l'intention. Je dis, essentielle, parce que les Conciles, notamment celuy de Trente Session septième, Canon 11. a dit definitivement que les Sacremens ne se peuvent valablement faire que par trois choses, qui sont la matiere, la forme, & l'intention du Ministre.

Combien de sortes d'intention y a-t'il ?

Il y en a trois. L'actuelle, la virtuelle, & l'habituelle.

Quelle est l'actuelle ?

C'est quand quelqu'un veut actuellement, & presentement faire quelque Sacrement lors qu'il le fait.

Quelle est la virtuelle ?

C'est celle qui dure en quelque effet de l'actuelle qui a precedé ; c'est à dire, en quelque action commencée, en vertu de l'intention actuelle, & dans laquelle elle demeure secrettement, & virtuellement contenue. Par exemple, lors qu'un Prêtre a eu l'intention actuelle de dire la Messe, & de ce pas va à l'Eglise. & ne pensant plus à la Messe ; mais à des affaires du monde, pre-

par les ornemens, & s'en revest, alors il a l'intention virtuelle.

Quelle est l'habituelle ?

C'est quand on a eu intention actuelle de faire quelque chose ; mais cette intention ne perseverer pas, & ne passe en aucun effet, & est moralement interrompue. Par exemple, quand un Prêtre ayant eu intention d'aller dire la Messe, s'en va estudier deux ou trois heures, se met à dormir, ou faire quelque autre action, qui n'a pas de connexion avec la premiere intention actuelle de dire la Messe, & n'en est pas un effet, c'est à dire une suite & un acheminement.

I I. Laquelle de ces intentions est nécessaire au Ministre des Sacremens, afin qu'ils soient valides ?

Je R. 1. Que l'intention actuelle, quoy qu'elle soit la meilleure, & la plus à desirer, n'est pas nécessaire absolument, parce que si elle estoit absolument nécessaire, Dieu auroit obligé à une chose presque impossible, & il arriveroit qu'à cause de la fragilité de l'homme, sujet à tout moment aux distractions, plusieurs Sacremens seroient invalides ; ce qui seroit un tres-grand inconvenient.

2. Je R. Que la virtuelle suffit aux Sacremens parce qu'elle suffit aux autres fonctions morales ?

3. Je R. Que l'habituelle ne suffit pas ; 1. Parce que pour faire validement un Sacrement, il faut avoir une intention qui soit cause qu'on le fait. Or l'intention habituelle ne peut pas être cause, puis qu'elle ne fait

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 19

pas agir. 2. Parce qu'il se peut faire qu'on aura l'intention habituelle, & qu'on appliquera la forme à la matiere de quelque Sacrement & que neanmoins on ne le fera pas validement, parce qu'on n'agira pas humainement, mais en homme, comme il arriveroit si quelque Prêtre sçachant qu'il a accoutumé de se lever la nuit en dormant & dire la Messe, disoit en se couchant, qu'il a intention de consacrer lors qu'il se levera la nuit, & que disant la Messe, il tiendra une Hostie entre les mains; car bien qu'après il proferast étant endormy les paroles sacramentales sur une Hostie, il ne consacrerait pas validement quoy qu'il eût l'intention habituelle de consacrer, parce qu'il n'agiroit pas humainement mais en homme.

III. Y a-t-il quelque autre sorte d'intention, qui se puisse rencontrer en la confection des Sacremens?

Oüy, il y a l'intention absolüe, & la conditionnelle.

Qu'appellez vous intention absolüe?

C'est quand quelqu'un a intention de faire quelque Sacrement, sans y apposer aucune condition.

Qu'appellez vous intention conditionnelle.

C'est quand il y met quelque condition, de passé, de present ou futur.

Quelle de trois conditions rendroit le Sacrement invalide?

Je R. 1. que les Sacremens administrez avec quelque condition de passé, ou de present, ne seroient pas valides, si ce n'est que la condition apposée fut vraie: Par exemple, &

quelqu'un baptisoit un enfant avec ces conditions : je te baptize, si tu nâquis hier, ou si tu es mâle, & non autrement, le Baptême seroit valide, s'il estoit vray que l'enfant fust nay hier, ou fust mâle, mais non pas autrement.

2. Je R. Que les Sacremens administrez avec une condition de futur, ne peuvent jamais être valides, sauf le Mariage ; parce que bien que la condition apposée s'accomplisse après dans quelque temps, la matiere, & la forme ne seront plus pour lors, sans quipourtant les Sacremens ne peuvent pas être faits, & ainsi l'absolution seroit nulle, si quelque Confesseur avoit dit à son penitent, je t'absous à condition que tu restitueras dans huit jours, & non autrement. Entendant suspendre l'absolution jusqu'à ce temps. J'ay dit, sauf le Mariage, parce qu'estant essentiellement contracté, sa validité peut être suspendue, ainsi si Pierre avoit dit en presence de son Curé & de deux témoins, je prends pour ma legitime épouse Jeanne, en cas que mon pere le trouve bon : la validité du Mariage seroit suspendue par cette condition, & si quelque temps après, le pere de Pierre y donnoit son approbation, il seroit valide dès ce moment.



L E Ç O N V I I .

*Suite des qualitez du Ministre
des Sacremens.*

I. **Q**uelle est la deuxième qualité requise au Ministre des Sacremens ?

C'est la probité & bonne vie.

La probité du Ministre est-elle nécessaire pour la validité des Sacremens qu'il administre ?

Non , parce que les Ministres des Sacremens, quelques vicieux, méchant , & même Heretiques qu'ils soient , ils ont toujours le caractere, & la puissance de faire les Sacremens ?

I I. Celuy qui administre les Sacremens en estat de peché mortel, peche t'il, & comment ?

Je R. Qu'il peche mortellement , s'il est Ministre député & consacré pour cela. Premièrement, parce qu'il souille & profane, en tant qu'il est en soy, les choses les plus saintes qui soient en l'Eglise, à sçavoir les Sacremens. Et 2. parce qu'il a reçu en son ordination une grace speciale pour les dignement, & saintement administrer , & tout ensemble recevoir le caractere qui luy en donne la puissance , & parant il peche grièvement. J'ay dit, s'il est Ministre député & consacré pour cela. 1. à cause du Baptême en l'administration de qui, pour cette raison, un Laïque

ne pecheroit pas mortellement, quoy qu'il fut en peché mortel, selon la commune opinion des Docteurs après S. Thomas, * qui tient le même d'un Prêtre, qui baptiseroit en ce cas de nécessité, sans solennité, fondé sur ce qu'il n'agiroit pas alors en qualité de Ministre député & consacré pour cela. Cette opinion pourtant semble trop large, & à rejeter, n'estoit le respect qui est dû à l'Ange de l'École. 2. à cause du Mariage, dont les parties estant les Ministres, mais non consacrez, ils'ensuit qu'elles ne pechent pas mortellement en le contractant en estat de peché mortel, au moins en qualité de Ministres; mais bien entant qu'elles le reçoivent en ce mauvais estat. * *S. Thomas 3. p. q. 64. art. 6. ad 3.*

III. Si un Prêtre avoit ouï de suite dix personnes en Confession estant en peché mortel, ou donné de suite la Communion à dix personnes, auroit-il commis dix pechez mortels, ou un seulement?

Je R. Qu'il y a deux opinions parmy les Docteurs, dont le plus grand nombre, & Bonacina avec eux, tient l'affirmative. Leur raison est, parce que ce sont tout autant d'administrations de Sacremens, qu'il y a des personnes que le Prêtre Confesse, ou Communie.



L E Ç O N V I I I.

De la griefveté du peché que commettent les Prêtres administrant les Sacremens en état de peché mortel.

I. **C**omment connoîtra t'on la griefveté du peché que commettent les Prêtres administrans les Sacremens en estat de peché mortel ?

Par la consideration du grand tort , & de l'injure qu'ils font 1. Au Sauveur du monde. 2. A l'Eglise. Et 3. à eux mêmes.

En quoy consiste le tort & l'injure qu'ils font à Nôtre Seigneur ?

En deux choses. 1. Ils souillent & profanent le Sang de JESUS-CHRIST, & les merites de sa Mort & Passion, administrans indignement les Sacremens qui en sont les vaisseaux. Et 2. Ils donnent grand contentement à Satan, lequel ne pouvant pas aneantir les Sacremens, comme il voudroit, estant l'ennemy mortel du Sauveur, est tres-aïse d'en voir la profanation.

En quoy consiste le tort que font à l'Eglise les Prêtres qui administrent indignement les Sacremens ?

Le R. 1. Que ce tort à l'égard de l'Eglise Militante consiste en deux choses. 1. En ce qu'ils donnent occasion aux Heretiques ses ennemis de rejeter les Sacremens voyant le mauvais usage & le peu de profit qu'en

tirent ceux qui administrent. 2. en ce qu'ils donnent aussi occasion aux fidèles qui sont libertins de mépriser les Sacremens, à ceux qui sont foibles de ne les pas tant honorer, & aux bons de n'en pas tirer les graces que la sainteté des bons Ministres a de coûtume d'impetrer.

2. Je R. Que ce tort à l'égard de l'Eglise triomphante consiste en deux choses. 1. En ce qu'ils la privent de la gloire accidentelle qu'elle recevroit, leur voyant administrer indignement les Sacremens. Et 2. en ce qu'ils sont cause que le nombre des Esleus & bien-heureux n'augmente pas, attendu que plusieurs ames qui se fussent sauvées, se perdent par la mauvaise dispensation que les Prêtres font des Sacremens. Combien d'ames, par exemple, sont dans la voye de perdition par la faute des Confesseurs, parce qu'ils manquent ou de science à les bien conseiller, ou de fermeté à leur differer l'absolution, & les tirer des occasions prochaines, sans rien dire de ceux qui sollicitent en la Confession, & portent à de tres grands pechez leurs penitens & penitentes.

III. En quoy consiste le tort que se font à eux mêmes les Prêtres qui administrent indignement les Sacremens?

Il consiste en un grand dommage, tant spirituel que temporel, qu'ils se causent à eux-mêmes.

Pourquoy ce dommage spirituel est-il grand?

1. Parce qu'ils se damnent en faisant du bien aux autres, ressemblans, comme dit saint

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 25

S. Grego re, a l'eau avec quoy ils baptizent, qui sanctifiant les autres , s'en va & se perd dans la terre.

Et 2. parce que leur damnation sera grant & proportionnée à l'énormité que contient le crime, d'une indigne administration : sur tout le caractere de l'Ordre qu'ils ont profané, & qui ne s'effacera jamais de leur ame, mettra un surcroist à leur peine, & les couvrira d'une éternelle confusion.

IV. Pourquoy ce dommage temporel est-il grand.

I. Parce qu'ils se nuisent beaucoup quant à la vie naturelle , étant cause que Dieu en punition de ce peché leur en abrege le cours par quelque mort ou prompte , ou fuaette. Ainsi qu'il s'est veu en la personne des enfans d'Aaron & d'Heli. 2. parce qu'ils se nuisent beaucoup quant à la vie civile se rendant méprisables aux yeux des peuples qui perdent pour eux tout respect, & selon la menace que Dieu leur en fait en la personne des enfans d'Hely, * disant, J'honoreray ceux qui me glorifient (en mes Ceremonies & Sacremens) mais ceux qui me mépriseront en ces choses , seront le rebut & la fable du monde * 1^{re} Reg. c. 10. v. 30.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon.

Il seroit fort utile de commencer à conseiller de faire de tout ce que dessus, le sujet des Meditations ordinaires.

LEÇON IX.

Que doit faire un Prêtre qui est en péché mortel, ayant à administrer quelque Sacrement.

Dites-moy que doit faire un Prêtre qui est en péché mortel, ayant à administrer quelque Sacrement ?

Il doit tâcher de se mettre en grace. La raison de * S. Thomas est, parce qu'étant Ministre de Dieu, il se doit conformer à luy selon le commandement qui luy en a esté fait au Levitique chap. 19. *Sancti eritis quoniam ego sanctus sum.* Or le moyen de ce faire, est de se mettre en grace. * S. Thom. 1. p. qu. 64. art. 3.

II. Que doit-il faire pour se mettre en grace ?

Je R. 1. Que le moyen le plus assuré & le plus à conseiller (quoy qu'en rigueur il ne soit pas d'obligation, si ce n'est pour célébrer la Messe) est de se confesser si l'on peut, parce que les dispositions que l'on apporte pour se confesser, & l'efficace du Sacrement de Penitence, sont les moyens les plus assurez qu'on puisse trouver pour acquérir & recouvrer la grace. J'ay dit, quoy qu'en rigueur il ne soit pas d'obligation, &c. Parce qu'il n'y a aucun Canon, ny aucune Loy de l'Eglise, qui oblige à la Confession en ce cas, si ce n'est pour célébrer la

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 27

Messe , comme nous verrons au Traité de l'Eucharistie.

2. Je R. qu'en ce cas les Ministres des Sacremens sont obligez à s'exciter à une vehemente contrition, pour se mettre en grace. C'est le sentiment de tous les Docteurs.

III. Mais s'ils n'ont que des pechez veniels , sont ils tenus de s'exciter à contrition ?

Je R. que quoy qu'en rigueur ils n'y soient pas obligez , il est neantmoins à conseiller ,
1. Pour se purifier devant Dieu veu qu'on ne scauroit manier des choses si saintes comme sont les Sacremens, avec des mains trop pures. Et 2. parce que les pechez veniels sont de fâcheux empeschemens à la sainte Devotion , comme nous avons montré au Traité des pechez Leçon 19. Or la devotion est une qualité fort requise aux Ministres des Sacremens, ainsi que nous allons voir en la Leçon suivante.

LEÇON X.

*De la troisième disposition requise au
Ministre des Sacremens.*

I. **Q**uelle est la troisième Disposition requise au Ministre des Sacremens ?

C'est l'esprit de Devotion.

Qu'appallez-vous esprit de Devotion ?

Pour le bien entendre , il faut remarquer

qu'il y a difference entre la devotion, l'habitude de la devotion, & l'esprit de la devotion. C'est devotion de faire quelque acte de pieté avec ferveur : l'habitude est d'en faire à tout rencontre : mais l'esprit de devotion est de se plaire en tout ce qui est de la pieté, & du service de Dieu.

I I. En quoy consiste la pratique de l'esprit de devotion requis au Ministre des Sacremens ?

Elle consiste à avoir une grande devotion
1. interieure, & 2. exterieure.

2. Montrez moy l'importance de cette devotion interieure ?

Elle ne se peut mieux monstrier que par ces paroles de Nôtre Seigneur en saint Jean chapitre 4. C'est, dit-il, le temps que les vrais adorateurs adoreront en esprit & en verité ; car le Pere demande de tels adorateurs.

Montrez moy l'importance de cette devotion interieure ?

Elle se connoît par ses utilités ; car 1. Elle edifie le peuple. 2. Elle augmente la ferveur interieure du Ministre des Sacremens. Et 3. Elle la luy conserve, comme l'écorce la sève & la vie de l'arbre.

I I I. Par quels moyens pourra-t'on acquérir la devotion interieure ?

Par ces trois. 1. Par l'estude de la signification mystique des ceremonies des Sacremens. 2. par l'élevation du cœur avant & durant l'administration des Sacremens. Et 3. par l'exemple journalier sur les fautes qu'on y pourroit avoir commises.

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 29

Par quel moyen pourra-t on acquérir cette Devotion extérieure ?

Le meilleur & l'unique est la Devotion intérieure, & qui en est la racine & le principe.

I V. Quels sont les empeschemens que les Ministres des Sacremens trouvent à la devotion, soit intérieure soit extérieure ?

Je R. 1. Qu'il y en a deux externes. Le premier est le mauvais exemple de la plupart des Prêtres qui administrent les Sacremens sans aucun sentiment, ny marque de Devotion : Et l'autre est la violence des tentations, & suggestions des demons qui ont une particuliere rage contre la bonne administration des Sacremens.

2. Je R. qu'il y en a un interne tres pernicieux & difficile à vaincre, à sçavoir l'imperfection, qui nous est naturelle, de faire les actions ordinaires avec tiedeur, pesanteur d'esprit, & sans application totale.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut apprendre. 1. à aymer l'esprit de Devotion. 2. à se servir des moyens pour l'acquérir. Et 3. à remedier aux empeschemens de cette Devotion.



LEÇON XI.

*Si les Sacremens conferent la grace ,
comment , & quelle ?*

I. Les Sacremens conferent-ils la grace ?
Je R. qu'oüy, selon l'expresse définition du Concile de Trente, ca la Session 7. Can. 8. & 9.

Comment la conferent-ils ?

En deux façons. 1. *Ex opere operantis*, comme parlent les Docteurs Et 2. *Ex opere operato*.

Quand est-ce que la grace nous est conférée, *ex opere operantis* ?

Je R. que c'est quand elle nous est conférée en considération du seul mérite, & de la seule disposition qui est en nous : Par exemple quand nous faisons quelque acte d'amour de Dieu, ou semblable bonne œuvre, nous recevons une grace proportionnée, & correspondante à l'acte d'amour de Dieu, ou de quelque autre bonne œuvre.

Quand est ce que la grace nous est conférée, *ex opere operato* ?

C'est quand elle est conférée, non seulement à cause, & en considération de nôtre mérite, & de nôtre bonne disposition ; mais à cause de quelque œuvre & action que Dieu a instituée, pour nous la conferer au delà de nôtre mérite, & de nôtre disposition.

II. Comment les Sacremens de la Loy

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 31
de Moïse, conféroient-ils la grace ?

Ils la conféroient seulement *ex opere operantis*, comme il se prouve, 1. Par Saint Paul aux Galates, ch. 3. v. 5. qui pour cela les appelle *infirma & egena elementa*, des elemens foibles & vuides. Et 2. par le commun sentiment des Docteurs.

Comment la conferent ceux de la Loy Evangelique ?

Il la conferent *ex opere operato*, selon quelques Conciles, & tous les Docteurs le disent.

III. Dou vient cette efficace des Sacremens de la Loy evangelique ?

Je R. que c'est des merites de la Mort & Passion de N. Seigneur, C'est l'opinion de S. Thomas & de tous les Docteurs.

IV. Quelle grace conferent les Sacremens ?

Je R. 1. que les Sacremens que l'on appelle Sacremens de morts, tels que sont le Bapteme, & la Penitence, ont été principalement instituez pour conférer la premiere grace, c'est à dire, celle qui n'en presuppose pas une autre dans le sujet, & pour cela ils s'appellent Sacremens de morts, c'est à dire Sacremens instituez pour ceux qui sont dans la mort spirituelle, ou par le peché originel, ou par l'actuel & mortel.

2. Je R. que les Sacremens que l'on appelle des vivans, tels que sont les autres cinq, ont été principalement instituez pour conférer la seconde grace, c'est à dire, celle qui en presuppose une autre dans le sujet, & qui par consequent l'augmente, & pour cela ils s'appellent Sacremens des vivans, c'est à dire

instituez pour ceux qui sont dans la vie spirituelle, à sçavoir la grace.

3. Je R. que néanmoins les Sacremens des morts conferent aussi par fois, bien que par accident, la seconde grace, & ceux des vivans la premiere : parce que tous les Sacremens ayant l'efficace de conferer la grace selon que les Conciles ont défini, il s'ensuit qu'ils peuvent conferer tant la premiere que la seconde. Et 2. parce que si cela n'estoit il s'ensuivroit qu'un adulte non baptisé, s'étant mis en estat de grace, par un acte de Contrition, & estant depuis baptisé, ne recevroit pas la grace baptismale, comme aussi que tous les jours plusieurs qui sont en estat de grace, & se confessent, ne recevroient pas la grace du Sacrement de Penitence. Or tout cela est absurde, & contraire à la bonté de l'Authéur des Sacremens.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer, & admirer la bonté de Nôtre Seigneur instituteur des Sacremens, en ce qu'il leur a donné tant d'efficace, & à mis en eux, comme en des saints & précieux vaisseaux, les merites de sa Mort & Passion.



L E Ç O N X I I.

De la grace qu'on appelle Sacramentele.

I. **Q**U'appellez vous Grace Sacramentele ?

Pour le bien entendre, il faut remarquer deux choses. 1. que la grace qui s'appelle habituelle, est celle qui sanctifie l'ame, & demeure en elle par forme d'habitude.

2. Que tous les Sacremens ont esté institués pour diverses & différentes fins (dont nous allons parler en cette Leçon) & que par conséquent, ceux qui les reçoivent ont besoin ; pour atteindre à ces fins, de quelques aydes, secours, & graces particulieres.

Ces choses ainsi presupposées. Je réponds. & dis que la grace Sacramentele est celle qui ne differe pas essentiellement de l'habituelle ; mais accidentellemēt, entant qu'outre qu'elle sanctifie l'ame de celuy qui reçoit les Sacremens elle luy donne certains secours particuliers, propres pour atteindre à la fin, pour laquelle chaque Sacrement a esté institué.

I I. Dites moy en détail en quoy consiste la grace Sacramentele de chaque Sacrement. Et 1. du Baptême ?

Je R que la grace sacramentele du Baptême consiste en ce que par luy l'homme qui est spirituellement regeneré, & qui a acquis comme un être divin ; estant fait Chrétien reçoit des aydes, & des secours particuliers

B. 55

1. Pour recevoir dignement les autres Sacremens, dont le Bapteme est la porte. 2. pour garder les Commandemens de Dieu. Et 3. pour se conformer par imitation à Nôtre Seigneur JESUS CHRIST, dont il est fait le membre.

III. En quoy consiste la grace Sacramentelle de la Confirmation ?

Je R. qu'elle consiste en certains particuliers secours de Dieu, que celui qui est confirmé reçoit, pour pouvoir faire profession, sans crainte ny honte des Veritez & Maximes de la Foy Chrétienne.

IV. En quoy consiste la grace sacramentelle de l'Eucharistie ?

Je R. qu'elle consiste en certains secours particuliers de Dieu, par le moyen de qui. 1. La charité se nourrit & augmente en nôtre ame. 2. Elle se fortifie pour éviter les pechez, & surmonter les tentations qui l'y portent. Et 3. elle est remplie de la suavité de la devotion interieure.

V. En quoy consiste la grace sacramentelle de la Penitence ?

Je R. qu'elle consiste en certains particuliers secours de Dieu, par le moyen de qui 1. Nous detestons plus fortement les pechez & 2. nous sommes excitez & portez à en faire à Dieu une deuë satisfaction par des fruiëts dignes de Penitence.

VI. En quoy consiste la grace sacramentelle de l'Extrême Onction.

Je R. qu'elle consiste en certains particuliers secours de Dieu, par le moyen de qui on est spirituellement fortifié pour résister

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 35
aux assauts, & aux tentations du diable, à
l'heure de la mort.

V I I. En quoy consiste la grace sacramentelle de l'Ordre ?

Je R. qu'elle consiste en certains particuliers secours de Dieu, pour exercer dignement & saintement les fonctions de chaque Ordre.

V I I I. En quoy consiste la grace Sacramentelle du Mariage ?

Je R. qu'elle consiste en certains particuliers secours de Dieu, par le moyen de qui l'homme & la femme sont aidez 1. A s'aimer mutuellement, & Chrétieunement, 2. A se garder la foy conjugale. Et 3. à élever leurs enfans en la crainte & en l'amour de Dieu.

I X. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut apprendre 1. A estimer beaucoup les Sacremens, puis qu'ils contiennent de si excellentes graces, & secours de Dieu. 2. s'en approcher avec de tres grandes dispositions. 3. En instruire les peuples, pour leur en donner l'estime ; & les porter à se disposer soigneusement pour les recevoir.



L E Ç O N X I I I .

Du Caractere des Sacremens.

L **Q**U'est-ce que Caractere?
 C'est une qualité spirituelle divinement infuse, & imprimée en l'ame pour recevoir & administrer les Sacremens, & faire les fonctions du service Divin. Cette définition sera expliquée par les demandes suivantes.

I I. Quels sont les effets du caractere?

Il y en a trois. Le premier est qu'il nous imprime la marque du Sauveur de nos ames, car celuy du Baptême nous marque comme ses brebis. Celuy de la Confirmation comme ses soldats ; Et celuy de l'ordre comme ses Ministres , c'est pourquoy nous avons dit en la définition que le caractere est une qualité imprimée en l'ame.

I I I. Quel est le second effect du Caractere ?

Je R. que c'est celuy de nous distinguer : Car celuy du Baptême nous distingue des Infideles : Celuy de la Confirmation nous distingue des Chrétiens qui sont seulement baptisez , & celuy de l'Ordre distingue les Ecclesiastiques des Laïques.

I V. Quel est le troisiéme effect du Caractere ?

Je R. que c'est de nous disposer , ou 1. à recevoir les Sacremens, comme fait celuy du

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 37

Baptême, ou 2. à faire les fonctions du Chrétien, comme fait celui de la Confirmation, ou 3. à exercer les fonctions Ecclesiastiques, comme fait celui de l'Ordre.

V. Quels Sacremens impriment le Caractere ?

Ce sont seulement les trois dont nous venons de parler à sçavoir le Baptême, la Confirmation & l'Ordre.

VI. Le Caractere se peut-il effacer ?

Non : car il est ineffaçable selon les Conciles, & partant il durera, & se verra à jamais dans le Paradis à la gloire & particuliere joye des Bien-heureux, comme aussi dans l'Enfer, à la plus grande confusion & peine des damnez.

VII. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux. 1. qu'il faut faire grande estime des caracteres qui sont en nous, & au prochain. Et 2. Il faut souvent considerer en l'Oraison d'un costé la gloire & la joye que les Bien-heureux auront eternellement au Ciel à cause de leurs caracteres, & l'eternelle confusion & la peine extrême qu'en auront à jamais les damnez en Enfer.



L E Ç O N X I V.

Du sujet des Sacremens , c'est à dire de celui qui les reçoit. Et 2. des dispositions qu'il doit avoir.

I. **Q**uelles sont les dispositions requises en celui qui reçoit les Sacremens.

Il y en a généralement parlant, deux principales. La première est l'intention ou virtuelle, ou habituelle, ou interpretative. 1. J'ay dit virtuelle, parce qu'elle est nécessaire aux adultes, à l'égard de quelques Sacremens: Par exemple au Mariage. 2. J'ay dit habituelle: parce qu'elle suffit à l'égard de quelques Sacremens, comme en la première, car si quelqu'un avoit demandé à se confesser, & qu'après il ne put pas, ny même donner aucun signe de contrition, il pourroit néanmoins estre absous. Et 3. J'ay dit, interpretative, comme au Sacrement de l'extrême - Onction, qui pourroit être administré à celui qui estant tombé en quelque accident de phrénésie, en Syncope, ou semblable, quoy qu'il ne l'eust jamais expressement demandé & même ne se fust pas confessé auparavant; car ayant vécu Chrétienement, & n'estant pas évidemment dans quelque péché mortel, notamment d'habitude, ny lié d'aucune censure, il est censé de demander interpretativement ce Sacrement,

& vouloir être secouru par ce remède, & les autres laissez par N. Seigneur aux Fideles.

II. Quelle est l'autre disposition requise en celuy qui reçoit les Sacremens ?

C'est (au moins , à l'égard des adultes) qu'il se rende capable pour en recevoir la grace.) l'ay dit (au moins à l'égard des adultes) à cause des petits enfans qui n'ayant pas l'usage de raison, ne se peuvent pas disposer à la grace du Baptême.

III. Comment s'appelle le peché que commettent ceux qui reçoivent quelque Sacrement sans avoir la disposition à la grace, c'est à dire estant en peché mortel ?

Je R. que les Docteurs l'appellent après S. Augustin, *fictio*.

Celuy qui reçoit quelque Sacrement n'ayant pas intention de le recevoir; mais le feignant soit par crainte, ou autrement, ne le reçoit-il pas avec *fictio* ?

Je R. qu'on peut dire qu'il le reçoit avec *fictio*, mais que les SS. Peres, ny les Theologiens ne prennent pas le mot de *fictio* en ce sens, & que nous n'en parlons pas aussi presentement en ce sens; mais entant que recevoir un Sacrement avec *fictio*, veut dire le recevoir en estat de peché mortel.

VI. Quand quelqu'un a receu avec *fictio* quelque Sacrement, comme principalement le Baptême, (car les Docteurs ne sont pas d'accord si tous les autres Sacremens peuvent être validement receus avec *fictio*) reçoit il après l'effect, c'est à dire la grace du Sacrement ?

Je R. qu'il la reçoit dès qu'il en oste

l'empeschement se mettant dans la suffisante disposition de recevoir cette grace.

Mais comment se peut-il mettre dans cette suffisante disposition ?

Je R. qu'à l'égard du Baptême (dans le seul exemple duquel nous nous tiendrons) il s'y peut mettre en deux façons : Car 1. s'il n'a pas peché mortellement depuis qu'il a esté baptisé , il s'y met s'excitant à l'attrition, parce que s'il eust eu l'attrition, lors qu'il a esté baptisé, il eust esté suffisamment disposé. 2. s'il a peché mortellement depuis le Baptême , il faut avoir la contrition : car la seule attrition ne suffit pas, si ce n'est qu'elle soit jointe au Sacrement de Penitence parce que les pechez mortels commis depuis le Baptême ne se peuvent effacer que par la contrition, ou par l'attrition jointe au Sacrement.

Le Ministre des Sacremens les doit-il administrer à celuy qui les demande en estant indigne ?

Nous traiterons de cela à fonds aux : *Traitez de l'Eucharistie, & de la Penitence,* en parlant du delay de la Communion, & de l'Absolution.

Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer, & admirer la bonté de Nôtre Seigneur, instituteur des Sacremens, en ce que : Premièrement, il a voulu que l'intention habituelle, ou interpretative, fust en quelques sacremens une suffisante disposition pour les recevoir. Et 2. Que quand on les a receus (au moins le Baptême) avec fiction on n'en perde la pas grace ; mais qu'on la re-

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 41
çoive quand on en a osté l'empêchement : à
sçavoir le peché mortel.

L E Ç O N X V .

*Si l'on peut demander les Sacremens
au Ministre , quand on croit fort
probablement qu'il les administrera
indignement.*

I. **E**N combien de façons le Ministre des
Sacremens peut-il les administrer in-
dignement ?

Je R. qu'il le peut faire en trois façons. 1.
N'ayant pas la puissance ou les autres choses
requisés, pour faire valablement les Sacremens.

2. Ne les pouvant pas faire licitement
pour être lié de quelque censure. Et 3.
Estant dans quelque peché mortel.

II. Y auroit-il peché de demander quel-
que Sacrement à un Ministre qu'on sçauroit
être indigne en la premiere façon ?

Je R. qu'il y auroit grand peché ; parce
que ce seroit l'induire à faire mal & à com-
mettre un sacrilege, luy faisant administrer
un Sacrement avec nullité.

III. Y auroit-il peché de demander l'ad-
ministration de quelque Sacrement au Mini-
stre qui seroit indigne en la seconde façon, à
sçavoir lié de quelque censure ?

Pour répondre nettement, je remarque
que le Ministre qui est lié de quelque cen-
sure, peut être (comme parlent les Docteurs)
ou toléré de l'Eglise, c'est à dire, non

denoncé tel, ou bien non toléré, c'est à dire dénoncé ou tenu pour dénoncé. L'éclaircis ce cy par des exemples. Quelque P.être a été condamné par son official, & excommunié suspendu, ou interdit par la sentence, ou a été nommement déclaré, & dénoncé publiquement tel dans l'Eglise, il est alors Ministre non toléré, & tenu pour dénoncé par les SS. Canons. Mais hors de ces cas il est Ministre toléré, bien qu'il soit lié de quelque censure.

Cela presupposé. J. R. & dis, 1. qu'en cas de mort, ou probable danger de mort, il est permis de demander les Sacremens à un Ministre non toléré. La raison est, parce que l'Eglise l'a ainsi déclaré & ordonné en quelques Conciles. 2. Je dis, que hors de ce cas, il n'est pas permis de les luy demander, parce que l'Eglise l'a expressement défendu comme il se voit dans le Traité des censures.

IV. Si le Ministre des Sacremens est lié de quelque censure; mais pourtant toléré, est-il permis de luy demander quelque Sacrement croyant probablement qu'il l'administrera en cét estat ?

Je R. qu'il est permis de le luy demander quand on a nécessité du Sacrement, qu'on en espere quelque grande utilité spirituelle, mais non pas autrement. J'ay dit, 1. quand on a nécessité du Sacrement : Par exemple, s'il est question de faire baptiser un petit enfant, ou bien de faire la Confession ou Communion à Pâques, ou en quelque maladie dangereuse. J'ay dit 2. ou qu'on en espere quelque geande utilité spirituelle, telle que

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 43

seroit selon l'advis de Suarez, si on estoit en quelque tentation violente, ou même s'il étoit question de gagner quelque Jubilé, ou Indulgence, 2. Parce qu'en ce cas, on se sert de son droit, car tout Chrétien a droit de demander les Sacremens, comme estant des biens communs laissez par N. Seigneur à l'Eglise pour tous les Fidelles. 2. parce que le Ministre les pourroit administrer dignement s'il vouloit, & par ainsi l'on ne coopere pas à son peché; mais on le permet seulement, en ayant juste & raisonnable cause. Et 3. parce qu'il en est comme quand on exige le jurement d'un Turc, ou qu'on emprunte d'un usurier, ainsi qu'il sera dit ailleurs.

J'ay dit 3. Mais non pas autrement; parce qu'on pecheroit contre la charité, étant occasion de ruine spirituelle au prochain, à sçavoir à ce Ministre, luy demandant quelque Sacrement hors de nécessité, ou de grande utilité spirituelle.

V. Quand le Ministre des Sacremens est en état de peché mortel, & qu'il est probable qu'il les administrera en cet état, y a t'il peché de les luy demander?

Je R. qu'on n'est pas obligé à tous propos de se mettre en scrupule, & s'informer si le Ministre des Sacremens est en état de peché mortel, tant, 1. parce qu'il faut presumer plutôt le bien que le mal, 2. parce qu'il faut en laisser le jugement à son supérieur.

2. Je R. que si néanmoins on juge probablement, que ce Ministre est en peché mortel; & qu'il administrera les Sacremens en cet état, il en faut raisonner comme

au nombre precedent du Ministre toleré.

V I. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer & admirer l'excellence de la Theologie Morale en deux choses. 1. En ce que d'un costé elle regle si bien la charité, voulant qu'on évite la ruine spirituelle du prochain, en se gardant de luy donner occasion de peché. Et 2. En ce que d'autre part, elle imite la Justice de Dieu; car de même que celle cy pour ne pas violer le franc-arbitre, par une espee de respect qu'elle luy porte, permet les pechés des hommes, ainsi celle-là permet en la façon de déduire les pechez des indignes Ministres des Sacremens.

L E Ç O N X V I.

Des Ceremonies des Sacremens.

I. **L** Es Ceremonies qui se pratiquent en l'administration des Sacremens, sont-elles nécessaires?

Je R. qu'elles ne sont pas nécessaires de nécessité de Sacrement, c'est à dire, pour rendre valides les Sacremens; mais de nécessité de commandement, c'est à dire, qu'il les faut observer: parce que l'Eglise le commande, selon l'expresse definition du Concile de Trente Sess. 7. Can. 13.

II. Qui a institué les Ceremonies ?

Je R. qu'il y en a quelques-unes qui ont

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 45

esté instituées par N. Seigneur: Par exemple, de lever les yeux au Ciel, & rendre grâces à Dieu en la consecration, comme il appert par les Evangelistes; & aussi de mettre de l'eau au Calice, selon que le Concile de Trente témoigne en la Sess. 22. chap. 9.

2. Il y en a d'autres qui ont esté instituées par les Apôtres, comme le témoigne le même Concile en la Sess. 22. chap. 5. Et 3. il y en a d'autres instituées par l'Eglise après les Apôtres.

III. Pourquoi ont esté instituées les Ceremonies?

Pour plusieurs & tres grandes utilitez qu'elles apportent.

Quelles sont ces utilitez?

En voicy quatre principales. La premiere est à l'égard de l'entendement, car elles luy donnent grande ouverrure & lumiere pour connoître l'excellence, & l'efficace des Sacremens: & elles sont comme autant d'escriptions ou peintures qui instruisent les peuples rudes & ignorans.

IV. Quelle est la seconde utilité des Ceremonies?

C'est à l'égard de la memoire; car elles l'aident beaucoup à se souvenir des Mysteres de la Foy Chrétienne & de la Vie, Mort, & Passion du Sauveur, qui sont des Benefices que nous devrions avoir sans cesse en nôtre memoire.

V. Quelle est la troisieme utilité des Ceremonies?

C'est à l'égard de nôtre volonté, car elles l'excitent à la devotion, l'augmentent

en elle, & l'y conservent.

VI. Quelle est la quatrième utilité des Ceremonies ?

C'est à l'égard de Satan qui s'efforce avec une rage extraordinaire d'empêcher les Sacrements: Or par les Oraisons, Benedictions, Exorcismes, & autres Ceremonies, les forces sont reprimées & arrestées.

VII. Y a-t'il grand peché d'obmettre les Ceremonies.

Je R. 1. qu'il est certain qu'il y a peché mortel de les obmettre par mépris, pour peu importantes qu'elles soient. Cecy se tire clairement du Concile de Trente Sess. 7. c. 13.

2. Je R. que toutes les Ceremonies n'obligent pas également ; mais quelques-unes sous peine de peché mortel. Car il est évident qu'il y peut avoir giefveté & legereté de matiere: ce qui se doit connoître par les circonstances.

Et 3. je R. qu'il est pourtant fort dangereux d'estimer peu l'exacte observance des Ceremonies, pour petites & legeres qu'elles semblent ; parce que selon la maxime spirituelle de plusieurs SS. Peres & Docteurs, il se faut persuader qu'il n'y a rien de petit au service de Dieu & en fait de Religion.

VIII. Par quels motifs se pourra t'on persuader cette maxime ?

Par ces trois. Le premier se prend de l'Escriture, qui *spernit modica, paulatim decidet*, dit l'Ecclef. c. 19. v. 1. & N. Seigneur même, en S. Luc ch. 16. v. 10. *Qui fidelis est in minimo & in majori fidelis est, & qui in modico iniquus est, & in majori iniquus est.*

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 47

I X. Quel est le second motif ?

C'est la consideration des étranges punitions que Dieu a exercées en la Loy Ancienne contre les Levites & les Prêtres , qui avoient failly en des Ceremonies qui semblent fort legeres , comme Oza touchant l'Arche d'Alliance, pour l'empêcher de tomber à terre, aux Rois, livre 2. ch. 6. & contre les deux fils d'Aaron, Nadab, & Abiud, pour avoir mis dans leur encensoir du feu étranger, c'est à dire d'autre feu, que de celui qui brûloit sans cesse & se gardoit dans le Tabernacle : comme il est marqué au Livre des Nombres, cap. 16.

X. Quel est le troisième motif ?

C'est l'exemple de plusieurs Saints, notamment de Saint Charles Borromée qui a été tres-exact à garder jusqu'à la moindre Ceremonie , ainsi qu'il se voit amplement en sa vie.

XI. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon.

Il faut apprendre à faire une grande estime de toutes les Ceremonies des Sacremens , pour petites qu'elles soient , & à ces fins , mediter souvent les motifs que nous venons d'apporter.



LEÇON XVII. ET DERNIERE.

Des choses Sacramentelles.

I. **Q**U'appellez - vous choses Sacramentelles?

Ce qu'on appelle *Sacramentalia*, & qu'on comprend en ce Vers.

Orans, tinctus, edens, confessio, dans, benedicens.

C'est à dire.

La Priere, l'Ablution, le Pain benit, la Confession, l'Aumône, la Benediction.

Par la Priere il faut entendre, l'Oraison Dominicale, les Prieres qu'on fait dans les Eglises, & celles qu'on fait battant la poitrine.

Par l'Ablution, il faut entendre l'Eau benite, & l'Onction des Rois.

Par le Pain benit il faut entendre non seulement celui qu'on distribue durant la Messe, mais aussi toutes les autres choses benites qui sont propres à manger.

Par la Confession, il faut entendre le *Confiteor*, qui se dit à la Messe & à l'Office.

Par l'Aumône, il faut entendre tant la corporelle que la spirituelle.

Et enfin par la Benediction, celle des Evêques & des Abbez consacrez.

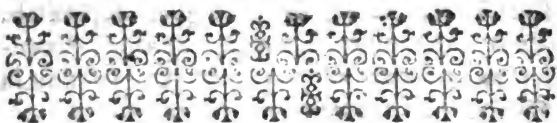
II. Les choses sacramentelles effacent-elles les pechez veniels?

Non pas d'elles mêmes? mais elles sont dites

Tr. XXII. Des Sacremens en gen. 49

dités les effacer. 1. parce que quelques-unes sont ordinairement suivies de quelque douleur ou marque de douleur des pechez, commis sont le *Confiteor*, & les prieres accompagnées de battemens de poitrine. Ou 2. A cause que ces choses en vertu des Oraisons & des merites de l'Eglise, obtiennent de Dieu des graces particulieres & des bons mouvemens, qui excitent à la douleur & à la repentance de ses pechez.





TRAITE' XXIII. DU BAPTESME.

LEÇON PREMIERE.

De la definition , institution , & necessité du Baptême.

I.



U'EST-CE que Baptême?

C'est une extérieure ablution du corps sous une certaine forme de paroles instituées par le Sauveur pour la regeneration spirituelle.

II. Quand est-ce que le Baptême a esté institué par Nôtre Seigneur.

Je R. 1. Qu'il est certain que Nôtre Seigneur l'institua avant sa Passion. * Cecy se prouve par le ch. 3. v. 22. & le 4. v. de S. Jean, où il dit que N. Seigneur baptisoit par ses Disciples ; d'où il appert évidemment qu'il n'institua pas le Baptême, quand après sa Re-

Traité XXIII. Du Baptême. 51

Correction il dit aux Apôtres en S. Matth. dernier: *Euntes docete omnes gentes; baptizantes eos &c.* mais qu'il leur en commanda la Predication, & aux hommes la reception.

* *Bellarmin. de Sacram. Bapt. l. I. c. 5. & alij.*

2. Je R. qu'on ne peut pas précisément marquer en quel temps avant sa Passion il l'institua, l'écriture n'en disant rien; quoy que néanmoins plusieurs Saints Peres & Theologiens après S. Thomas, & le Catechisme du Concile tiennent qu'il l'institua lors qu'il fut baptizé par S. Jean au Jourdain (comme remarque fort bien Bellarmin) non pas qu'il ordonnât pour lors, & voulût que l'eau en fust la matiere, & l'invocation de la sainte Trinité la forme: mais entant que sanctifiant l'eau par l'atouchement de son sacré Corps, il l'a designa pour estre la matiere du Baptême, & l'invocation de la sainte Trinité pour la forme, entant qu'elle se manifesta aux hommes, lors que le Pere dit: C'est mon Fils bien aymé, & que le saint Esprit descendit sur luy en forme de Colombe.

III. En quel temps commença l'obligation & la nécessité de recevoir le Baptême.

Ce fut le jour de la Pentecoste, selon la plus probable opinion; parce que la Loy Evangelique commença pour lors & la Moïsaïque finit.

IV. Comment est nécessaire le Baptême?

Je R. Qu'il n'est pas seulement nécessaire de nécessité de commandement, mais de nécessité de moyen, & qu'il doit estre reçu ou en effet, ou par vœu, c'est à dire,

par desir si ce n'est explicite, à tout le moins implicite. 1. J'ay dit de necessité de precepte, & de moyen : de precepte, parce qu'il est de commandement Evangelique; de moyen, parce qu'il est la porte de la grace, & l'ouverture du Ciel, comme il se prouve par ces paroles de N Seigneur en S. Jean 3. Si quelqu'un n'est pas regeneré par l'eau, & le S. Esprit il ne pourra pas entrer aux Royaume des Cieux. 2. j'ay dit, receu en effet, c'est à dire par l'application de l'eau. 3. j'ay dit, ou par desir explicite; comme si quelque adulte le desiroit par exprez. Et 4. J'ay dit ou par desir au moins implicite, c'est à dire, faisant une chose qui enfermeroit le desir du Baptême, par exemple, si un adulte non baptisé, & qui n'auroit jamais oüy parler du Baptême, faisoit un Acte contrition, ou d'amour de Dieu, il auroit eu un desir implicite du Baptême en ce que faisant un acte d'amour de Dieu sur toutes choses : ou de contrition, il se seroit obligé virtuellement de garder tous les Commandemens de Dieu, & partant de recevoir le Baptême, ainsi il seroit baptizé du Baptême que l'on appelle du S. Esprit, c'est à dire, que le peché originel, & tous les actuels luy seroient pardonnez. De même que celuy-là seroit baptizé du Baptême de sang, qui pour témoigner son amour vers Dieu, souffriroit le martyre pour luy; d'où vient que l'on dit communement qu'il y a trois sortes de Baptême, celuy de l'eau, celuy du sang, & celuy du S. Esprit.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Traité XXIII. Du Baptême. 53

Il faut remarquer l'excellence de la contrition & de l'amour de Dieu, en ce qu'ils peuvent suppléer le Baptême de l'eau qui est si nécessaire.

LEÇON II.

De la matiere du Baptême.

I. **Q**uelle est la matiere éloignée du Baptême.

C'est l'eau naturelle & élémentaire, & non autre. Ceci se prouve par le passage de S. Jean allegué au n. 4. de la Leçon précédente, & par la détermination de plusieurs Conciles. J'ay dit, & non autre, parce que les eaux distillées & celle qui coulent des plantes, ou des arbres, comme celle qui fluë de la vigne taillée ne sont pas élémentaires mais sont essentiellement différentes, & par conséquent ne sont pas vraie matiere du Baptême.

II. Quelle est la matiere prochaine du Baptême.

C'est l'ablution, selon l'aveu de tous les Docteurs après les Conciles.

En quoy consiste essentiellement l'ablution?

Je R. qu'elle consiste en l'atrouchement par qui l'eau touche le corps & coule sur luy, ce qui se fait ou appliquant l'eau au corps, comme en la versant dessus, ou appliquant le corps à l'eau; par exemple, en mettant un enfant à l'égoust d'un toict, en le plon-

geant dans l'eau : Car il faut sçavoir qu'on peut Baptiser, & faire l'ablution en trois façons. 1. par immersion. 2. par infusion. Et 3. par asperision. Or l'infusion est à present plus en usage. J'ay dit, coule sur le corps, pour marquer que la glace, ou la neige non fondues quoy qu'elles ne different pas essentiellement de l'eau elementaire, mais accidentellement seulement, ne peuvent pas, demeurant en cet estat être matiere propre à baptizer : parce qu'elles ne peuvent pas couler sur le corps, ny par consequent faire l'ablution, qui est la matiere prochaine de ce Sacrement, comme nous venons de dire.

III. Faut-il verser beaucoup d'eau sur celui qu'on baptize, afin que le Sacrement soit valide ?

Je R. qu'il en faut verser plusieurs gouttes, & qu'une ne suffiroit pas. La raison est, parce qu'autrement ce ne seroit pas vraiment ablution. C'est l'opinion commune, contre Vasquez, qui tient qu'une seule goutte suffiroit.

IV. Est-il tout à fait necessaire que l'eau touche le corps ?

Oüy, de sorte que si elle ne touchoit que les habits, ou les seuls cheveux, le Baptême seroit invalide. C'est l'opinion commune : quoy que quelques Autheurs tiennent le contraire, pour ce qui est des cheveux ; mais c'est sans fondement : la raison de tout ce-cy est, parce qu'on ne pourroit pas dire, proprement parlant, que celui là auroit été lavé, le corps duquel l'eau n'auroit pas touché.

Traité XXIII. Du Baptême. 55

V. Quelle partie du corps doit toucher l'eau, afin que le Baptême soit bon ?

Je R. qu'il faut (selon le commun sentiment des Docteurs) qu'elle en touche une notable partie, comme la teste , la poitrine le ventre, &c. car si elle n'avoit touché qu'un doigt , par exemple , ou même un pied , il faudroit réitérer le Baptême , sous condition , comme marque expressement le Rituel.

VI. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut 1. admirer la miséricorde de Dieu ayant voulu que l'eau , qui est une chose si commune & facile à trouver fust la matiere du Baptême, & non pas quelque autre chose rare.

2. Il faut aussi d'autre costé admirer sa justice ; en ce qu'elle permet par fois en certaines rencontres que l'eau manque, ou qu'on ne fasse pas avec elle l'ablution , comme il est nécessaire : & qu'ainsi le Baptême soit invalide, & sans effet.

L E Ç O N I I I.

De la forme du Baptême.

I. **Q**uelle est la forme du Baptême ?

Je R. Qu'elle consiste en ces paroles : *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, Amen.*

tirées de saint Matthieu chapitre dernier.

I I. Est-il nécessaire pour la validité du Baptême, que la personne de celui qui baptize, soit exprimée en la forme, ou son action seulement ?

Je R. Qu'il n'est pas nécessaire que la personne y soit exprimée, comme il seroit par la forme dont se servent les Grecs, qui s'énonce par l'imperatif, *Baptizetur servus Christi in nomine Patris, &c.* Or le Concile de Florence a déterminé que cette forme est bonne : Et néanmoins la personne de celui qui baptize n'y est pas exprimée : mais seulement son action ; car il y est sous-entendu selon quelques Auteurs ; ou à me, c'est à dire, que le serviteur de JESUS-CHRIST soit baptisé par moy : ou selon plusieurs autres, à Deo, ou à Christo. c'est à dire, que le serviteur de JESUS-CHRIST soit baptisé par JESUS-CHRIST, ou Dieu, par le Baptême que je confère comme son Ministre : & le dernier sens de cette forme vient des meilleurs Auteurs, qui rapportent que les Grecs usèrent au commencement de l'Eglise de cette forme, pour montrer que le Ministre ne baptisoit pas par ses merites, mais par ceux du Sauveur : & ce à l'occasion du schisme & de la division qui arriva entre les Chrétiens ; dont les uns disoient : *Ego sum Cepha*, d'autres, *Ego sum Pauli, &c.* en la 1. aux Cor. ch. 3. Or en tous les deux sens de cette forme l'action du Ministre est exprimée.

I I I. Est-il nécessaire pour la validité du Baptême, que la personne de celui qui

Traité XXIII. Du Baptême 57

est baptisé, soit exprimée en la forme ?

Je R. qu'il est nécessaire : parce qu'il semble que cela se tire de ces paroles *baptisantes eos*, &c. chez S. Matthieu ch. dernier, 2. parce que comme la matiere prochaine, sçavoir l'ablution, se doit determiner & appliquer à une certaine personne, de même aussi la forme.

I V. L'expresse invocation des trois personnes de la Trinité est elle nécessaire pour la validité de la forme du Baptême.

Je R. qu'ouy. 1. parce que le Sauveur instituteur des Sacremens l'a ainsi voulu, comme il s'infere de ces paroles, *Baptisantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*

1. Parce qu'il est convenable qu'il l'ait ainsi ordonné & que la croyance des trois personnes de la Trinité étant nécessaire à salut, on les invoquât dans le Baptême entrant dans l'Eglise pour y faire son salut, d'où s'ensuit que le Baptême seroit nul si quelqu'un baptisoit, *in nomine Trinitatis*, ou *trium personarum*, parce qu'il n'y auroit pas en cette forme une expresse, mais seulement tacite ou confuse invocation des trois Personnes de la sainte Trinité.

V. Mais il est rapporté aux actes des Apôtres c. 8. & 9. que les Apôtres baptisoient au nom de Jesus Christ : doncques l'expresse invocation des trois Personnes de la Trinité n'est pas absolument nécessaire en la forme du Baptême.

On répond en trois manieres à cette objection. 1. S. Thomas * répond que les Apô-

stres se servoient de cette forme par revelation & particuliere dispence de Dieu , qui vouloit qu'ils en usassent, pour faire connoître la Personne de Jesus Christ en ce Commencement de son Eglise. * *S. Thom. 3. p. q. 66. art. 6. ad. 1.*

2. D'autres répondent que *in nomine Christi*, veut seulement dire que les Apôtres administroient le Baptême institué par Nôtre Seigneur , & qu'ils disoient comme nous faisons à present , *Ego te baptiso in nomine Patris , &c.*

3. Et d'autres tiennent qu'ils adjoûtoient à la forme le nom de N. Seigneur & disoient, *Ego te baptiso in nomine Patris, & Filij ejus Jesu Christi, & Spiritus sancti.*

I V. Est il necessaire pour la validité du Baptême d'exprimer en la forme l'unité d'une même essence en trois Personnes ?

Je R. Qu'ouy parce qu'il est autant necessaire de croire l'unité d'une même essence en trois Personnes que de croire la Trinité de trois Personnes en l'unité d'essence. D'où s'ensuit 1. Que le Baptême seroit nul , si quelqu'un disoit : *In nominibus* parce que le mot, *nominibus*, au pluriel, signifieroit qu'il y a plusieurs essences en la Trinité : & 2. qu'il en seroit de même si quelqu'un baptisoit en ces termes : *Ego te baptiso cum Patre. & Filio, & spiritu sancto*, parce que ces paroles expriment à la verité la Trinité, mais non pas l'unité d'essence en trois Personnes.

LEÇON IV.

Du Ministre du Baptême.

I. **Q**uel est le Ministre du Baptême ?
Je R. 1. qu'en cas de nécessité toute personne, soit homme, soit femme, peut baptiser. C'est le sentiment de toute l'Eglise.

2. Je R. que le Prêtre est le Ministre du Baptême solennel, par office; que le Diacre l'estoit autre - fois par delegation. Pour ce qui est du Prêtre, le Concile de Florence le dit expressement; & quant au Diacre, le Canon qui commence *diaconos dist. 93.* Or j'ay dit qu'il l'estoit autrefois: parce qu'il est plus probable, que n'y ayant pas à présent indigence de Prêtres comme anciennement, le Diacre ne doit pas baptiser solennellement.

II. Le Prêtre qui baptiseroit solennellement sans l'aveu du Curé de l'enfant, pecheroit il ?

Je R. qu'il pecheroit, & pour l'ordinaire mortellement 1. Parce qu'il le feroit sans juridiction. Et que 2. il violeroit la police Ecclesiastique, & causeroit beaucoup de desordres.

III. Quand on baptise en l'absence du Prêtre en cas de nécessité, & qu'il y a plusieurs personnes, quelle doit baptiser ?

Je R. qu'ordinairement parlant, la plus digne le doit faire, & qu'ainsi le Souëdiacre

ne le doit pas entreprendre, s'il y a un Dia-
cre , ny le Clerc s'il y a un Soudiacre , ny
un Laïque s'il y a quelque Clerc , ny une
femme s'il y a quelque homme : C'est ainsi
qu'il est marqué dans le Rituel Romain. J'ay
dit ordinairement parlant , pour deux rai-
sons & deux cas marquez dans le Rituel. 1.
parce que si l'enfant n'étoit pas entierement
hors le ventre de la mere , la decence &
l'honnêteté requerroient que la Sage fem-
me ou une autre baptisast : & 2. parce que si
l'homme qui seroit present ne sçavoit pas
bien la forme & la pratique du Baptême, &
& la Sage femme , ou un autre le sçauroit
mieux, il faudroit que l'homme s'abstint en
ce cas de baptiser.

I V. Le pere ou la mere de l'enfant , qui
s'en iroient mourant , le pourroient-ils bapti-
ser, s'il y avoit , ou s'ils pouvoient commo-
dement appeller quelqu'autre personne pour
le faire.

Je R. 1. Que si le pere , par exemple , se
trouvoit en telle necessité, qu'il n'y eût pas
d'autre personne pour baptiser son enfant, il
pourroit, & devoit le baptiser, comme il est
evident.

2. Je R. Qu'il ne pourroit pas licitement
le faire, hors de cette extreme necessité ,
& que l'ayant fait (selon la plus probable
opinion des Docteurs , & le sentiment de
l'Eglise dans le Rituel) il auroit perdu le
droit de demander le devoir de mariage à la
femme. Ce qui se prouve par le chapitre
Si vir , cognatione spirituali : Neanmoins,
comme Suarez , & Sanchez montrent

Traité XXIII. Du Baptême. 61

fort bien , ce chapitre ne dit rien de convainquant en faveur de cette opinion , de façon qu'elle n'est appuyée que sur la pluralité des Auteurs , & le sentiment de l'Eglise dans le Rituel. J'ay dit , qu'il auroit perdu le droict , &c. Pour remarquer que la femme n'auroit pas perdu ce droit , ny luy aussi , si la femme avoit baptisé : parce que celui qui est innocent , ne doit pas subir la peine.

V. Quelqu'un se pourroit-il baptiser soy même en cas de nécessité ?

Je R. Que non. 1. Parce que le sens de la forme seroit en ce cas substantiellement changé. Et 2. parce que comme personne ne se peut pas engendrer corporellement soy-même , il est aussi convenable que personne ne se puisse pas régénérer spirituellement.

VI. Deux personnes peuvent-elles baptiser partiellement, sçavoir l'une jettant l'eau, & l'autre disant les paroles ?

Je R. que cela ne se peut en aucune façon parce que la forme seroit en ce cas fautive, & par conséquent nulle.

VII. Si plusieurs personnes baptisoient en même temps un enfant : chacune luy versant de l'eau, & proferant les paroles de la forme , le Baptême seroit-il bon , & quel de ceux là l'auroit fait valablement ?

Je R. 1. Que le Baptême seroit bon , si ce n'est que chacun eût intention de ne faire le Sacrement qu'à demy , conjointement & partiellement avec son compagnon. La raison pourquoy le Baptême seroit bon ,

est qu'il auroit tout ce qui luy est essentiel.

J'ay dit, si ce n'est que, &c. parce qu'en ce cas (qui est pourtant assez metaphysique, & peu en pratique) la forme du Sacrement seroit fautive.

2. Je R. qu'au cas dont est question celuy qui ayant jetté l'eau auroit le premier de tous proferé les paroles, auroit seul baptisé : parce que pour lors il y auroit tout ce qui est requis à l'essence, & à la validité du Sacrement. J'ay dit, auroit seul baptisé. parce que le Sacrement du Baptême ne se pouvant pas reïterer, il s'ensuit que tous les autres n'auroient rien fait.

VIII. Pourroit-on licitement baptiser plusieurs personnes à la fois ?

Je R. qu'on le pourroit faire en cas de nécessité; mais qu'autrement il y auroit péché mortel, selon la plus probable opinion.

LEÇON V.

Du sujet du Baptême, & des dispositions qui y sont requises.

I. **Q**uel est le sujet du Baptême; c'est à dire, quelle est la creature qui peut être baptisée ?

Je R. Que c'est toute creature qui a un corps mortel, & une ame raisonnable: parce que le Baptême a été institué pour tous les hommes.

Que doit-on faire quand on doute si la

Traitté XXIII. Du Baptême. 63

creature à baptizer à une ame raisonnable ; ou si elle en a plusieurs.

Je R. 1. qu'on les doit bâtiser ; s'il est probable qu'ils ayent une ame raisonnable : ce qui se doit conjecturer & inferer de la forme & figure qu'ils ont, & si l'on en doute il les faut baptiser avec condition. Cecy se tire du Rituel.

2. Je R. que selon le même Rituel, il faut conferer divers Baptêmes, quand il y a diverses personnes ; je veux dire plusieurs ames raisonnables ; ce qui est probable quand il y a plusieurs testes ou poitrines, & quand on est en doute & incertain s'il y a plusieurs ames raisonnables, il faut baptiser la personne qui est la plus distincte, sans condition, & l'autre sous condition.

II. L'enfant peut-il estre baptisé dans le ventre de la mere.

Oüy, si quelque partie de son corps sort hors du ventre de la mere : mais non pas autrement. La raison est evidente.

Mais si la Mere, est atteinte de quelque maladie incurable, & qu'il y ait danger que l'enfant mourra avec elle, sans pouvoir estre baptisé, est-il permis d'ouvrir le ventre de la mere.

Non parce que selon la maxime de * saint Paul, il ne faut pas faire un mal pour en tirer un bien * *Rom. 3. 9.*

Mais si la mere meritoit la mort, & y avoit été condamnée, que faudroit-il faire.

Je R. que la Loy *pragnantis ff. de pœnis,* ordonne qu'en ce cas on differe l'execue

tion du fuplice de la mere , jufques à ce qu'elle ait enfanté.

III. Quelles font les difpofitions requifes en ceux qui reçoivent le Baptême ?

Je R. 1. Que pour ce qui eft des petits enfans, qui n'ont pas atteint l'ufage de raifon, l'Eglife n'exige aucune difpofition ny intention d'eux; parce que comme ils ont peché en la volonté d'autrui, c'eft à dire d'Adam & d'Eve, il eft convenable que le péché originel leur puiſſe être ôté par la volonté d'autrui : & qu'ainſi l'intention des parens, ou de l'Eglife, les rende fuffifamment difpofez pour recevoir le Baptême ; comme la volonté d'Adam & d'Eve, leurs premiers parens les a rendu criminels devant Dieu.

IV. 2. Je R. que quant aux adultes il eft neceſſaire, afin qu'ils reçoivent valablement le Baptême, qu'ils en ayent quelque volonté & intention, au moins habituelle : parce que comme dit ſaint Auguſtin. quoy que ſur un autre ſujet, celui qui t'a fait ſans toy, ne te ſauvera pas ſans toy. J'ay dit. 1. Quelque volonté, pour remarquer que bien que quelqu'un eût été baptifé en quelque façon involontairement : Par exemple, ne l'ayant voulu être que par crainte de la mort, dont il étoit menacé par ſon Roy, ou par quelque autre; le Baptême ne ſeroit pas nul comme il fut déterminé en un Concile de Toledé. 2. J'ay dit (intention au moins habituelle) parce qu'elle ſuffiroit & ainſi ſi quelqu'un ayant demandé d'être baptifé,omboit (même long-temps après cela) en danger

Traité XXIII. Du Baptême. 65
de mort, n'avoir l'usage d'aucun sens, il devroit être baptisé, parce qu'il seroit suffisamment disposé.

V. Mais quelles dispositions sont requises dans les personnes adultes, pour recevoir licitement le Baptême.

Il y en a deux. La première est la foy surnaturelle, comme il appert par ces paroles de saint Marc chapitre 16. Celuy qui croira & sera baptisé sera sauvé. La seconde est l'attrition surnaturelle, comme il se tire des paroles de saint Pierre aux Actes des Apôtres chap. 2. faites pénitence & recevez le Baptême.

LEÇON VI.

Les effets du Baptême.

I. **Q**uels sont les effets du Baptême ?
Il y en a de deux sortes : les uns sont appellez principaux, & les autres moins principaux ?

Quels sont les principaux ?

Il y en a trois. Le premier est qu'il imprime un caractère en l'ame.

II. Quel est le second ?

C'est l'infusion de la graces qui apporte à l'ame plusieurs grands biens & profits spirituels.

Montrez-moy en détail quels sont les biens & profits spirituels que la grace baptismale apporte ?

Il y en a cinq. Le premier est qu'elle efface le peché originel , & tous les actuels, s'il y en a.

III. Quel est le second bien & profit spirituel que la grace baptismale apporte ?

C'est qu'elle delivre de la captivité, & de la servitude du Diable.

IV. Quel est le troisième bien & profit spirituel que la grace baptismale apporte ?

C'est, comme dit S. Thomas en sa troisième partie, quest. 69. article 5. qu'elle nous rend membres de JESUS-CHRIST qui est Chef de l'Eglise. Or comme les membres unis au chef reçoivent de luy. 1. Les sens, c'est à dire, la faculté, la puissance, & l'usage des cinq sens de nature, comme de voir, d'ouyr, &c. de même l'ame reçoit par la grace du Baptême le sens spirituel de Nôtre Seigneur, C'est à dire la faculté de connoître les veritez surnaturelles de la Foy ; d'où vient que S. Paul chapitre 6. vers. 4. & grand nombre des Peres anciens, ont appelé le Baptême illumination : 1. Et comme les membres unis à la teste reçoivent d'elle la faculté du mouvement corporel : de même l'ame reçoit par la grace baptismale qui rend l'homme membre de Nôtre Seigneur, le mouvement spirituel pour faire les bonnes œuvres.

V. Quelle est le quatrième bien, & profit spirituel que la grace baptismale apporte ?

C'est qu'elle apporte avec elle en l'âme les habitudes de toutes les vertus, c'est à

Traité XXIII. Du Baptême. 67

dire, des dispositions, inclinations, & pen- vers elles. Surquoy il faut remarquer deux choses après S. Thomas sus allegué, *ad primum*. La premiere est que ce qui empesche que les petits enfans fassent des actes de vertu, après avoir esté baptizez, n'est pas le manque des habitudes des vertus, mais l'indisposition qui est en leurs corps. Et il en est d'eux comme de ceux qui dorment, qui quoy qu'ils ayent les habitudes des vertus, n'en peuvent pas pourtant faire les actes. L'autre chose qui est à remarquer icy après S. Thomas en cette partie q. 69. art. 4. *ad tertium*, est que l'inclination que les petits enfans après avoir esté baptizez, ont au mal, ne vient pas faute d'avoir l'habitude & l'inclination à la vertu; mais de ce que la rebellion de la concupiscence ne leur est pas ostée par le Baptême, comme nous direns en la Leçon 8. & en donnerons la raison.

V I. Quel est le cinquième bien & profit spirituel qu'apporte la grace baptismale?

C'est que nous ayant fait membres de N. Seigneur elle nous rend en suite les enfans adoptifs de Dieu, & nous donne droit à son heritage, qui est le Paradis dont pour cela les Peres & les Docteurs ont dit que le Baptême ouvre la porte.

V I I. Quel est le troisième effet principal du Baptême?

C'est la remission de toute la peine temporelle des pechez des adultes.

Quels sont les effets moins principaux du Baptême?

Il y en a deux, & quelques-uns en ajoutent un troisiéme. Le premier est qu'il ôste toute irregularité contractée par delict, c'est à dire par le peché: mais non pas les autres.

Le second est qu'il rend sujet à l'Eglise, & oblige à luy rendre obeïssance.

Et le troisiéme selon quelques-uns, est qu'il donne la santé corporelle, ainsi qu'il guerit la lepre de Constantin, & qu'il ôstoit autrefois aux Juifs une certaine mauvaise odeur hereditaire qu'ils avoient en leur corps: ce qui fit dire à un Poète ancien:

Abluitur natus odor baptisinate sacro.

Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Il y en a tant, & ils sont si considerables, qu'il en faut faire une Leçon particuliere.

LEÇON VII.

Des fruits qu'il faut tirer de la consideration des excellens effets du Baptême.

I. **Q**uels fruits faut-il tirer des excellens effets du Baptême?

Il en faut tirer plusieurs, & ce en deux façons, 1. en faisant consideration & reflexion sur le Baptême qu'on a receu: & 2. sur ce-luy des petits enfans.

Quels fruits faut-il tirer de la consideration du Baptême?

Il y en a cinq. Le premier est le remercie-

Traité XXIII. Du Baptême. 69

ment envers Dieu de la grace qu'il nous a fait d'avoir esté baptizez.

En quoy consiste ce remerciement ?

En deux choses. 1. En une grande estime qu'il faut faire de ce bien fait à l'imitation de S. Louys, qui en faisoit plus de cas que de sa Couronne, & qui pour ce sujet disoit souvent qu'il aymoit mieux estre appelé Louys de Poissy (lieu où il avoit esté baptizé) que Louys Roy de France.

Et 2. En rendre graces à Dieu tous les jours notamment le soir & le matin.

I. I. Quel est le second fruit qu'il faut tirer de la consideration de son Baptême ?

C'est d'en celebrer l'anniversaire selon l'usage des Anciens Chrestiens, & à leur imitation renouveler la profession & les protestations qui se font en ce Sacrement.

I. I. I. Quel est le troisiéme fruit qu'il faut tirer de la consideration de son Baptême ?

C'est de faire attention à l'obligation qu'on a contractée par le Baptême, de ne commettre aucun peché mortel. Saint Paul montre puissamment cette obligation en l'Epître aux Romains ch. 6. v. 2. *Consepultus sumus cum illo per Baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit à mortuis per gloriam Patris, ita & nos in novitate vitæ ambulemus.* Nous avons esté ensevelis avec JESUS CHRIST par le Baptême ; & sommes morts au peché, afin que comme il est ressuscité par la gloire de son Pere, ainsi nous cheminions en la nouveauté de vie, & *ultra non serviamus peccato*, & que desormais nous

ne soyons plus esclaves du peché.

I V. Quel est le quatrième fruit qu'il faut tirer de la considération de son Baptême ?

C'est de prendre garde que ceux qui commettent quelque peché mortel, sont incomparablement plus coupables que les Juifs, les Turcs & les Infideles qui ne sont pas baptizez. 1. Parce qu'ils violent leur Baptême, c'est à dire, qu'ils rompent le pact & la promesse qu'ils y ont solennellement fait, & comme dit le Concile de Trente en la Sess. 14. chap. 8. ils profanent le Temple de Dieu, contristent le S. Esprit, & enfin, comme dit Tertull. au livre *de Pœnit. cap. 4.* ils font un grand outrage à Dieu, & donnent beaucoup de contentement à Satan. Nous faisons, dit-il, un grand outrage à Dieu, veu qu'après avoir renoncé au diable, qui est son ennemy, & l'avoir mis au dessus de luy, nous relevons sa joye & son trophée, & faisons que cét esprit malin recouvrant la proye qu'il avoit perduë triomphe en quelque façon de Dieu même.

2. Les Chrétiens, qui commettent quelque peché mortel, sont plus criminels que les Infideles, parce que ceux-cy n'ont pas tant de connoissance de Dieu, & n'en ont pas reçu tant de graces que ceux là.

V. Quel est le cinquième fruit qu'il faut tirer de la considération de son Baptême ?

C'est de reconnoître que puisque nous sommes si criminels en comparaison des Juifs, des Turcs & des Payens, offensans mortellement Dieu après nostre Baptême,

Traité XXIII. Du Baptême. 71

nous sommes obligez à faire une bien plus grande penitence qu'eux, qui ne l'ont jamais reçu.

V I. Quels fruits faut-il tirer de la considération du Baptême des enfans ?

Le R. qu'ayant fait attention aux biens & aux profits spirituels que la grace baptismale apporte, il en faut tirer ces trois conséquences à l'égard des petits enfans. 1. Que l'on doit avoir pour eux un amour non sensuel, & fondé sur la bonne grace corporelle, mais un amour saint & mêlé de respect fondé sur la grace baptismale qui est en eux. 2. Qu'en suite l'on se doit bien garder de contribuer, soit par parole, soit par exemple à leur faire perdre la grace du Baptême. Et 3. qu'au contraire il faut les ayder avec soin à la conserver par de saintes instructions, & sur tout par de bons exemples.

L E Ç O N VIII.

Si le Baptême oste les penalitez de cette vie mortelle.

I. **Q**U'appellez-vous penalitez ?

Ce sont certains defauts ou miseres que tous les hommes ont contracté par le peché de nos premiers parens, dont les unes sont en l'ame, à sçavoir ces quatre; l'ignorance, l'infirmité, la malice & la concupiscence; & les autres sont au corps.

comme la mort , les maladies, & semblables.

Le Baptême oste-il ces penalitez ?

Je R. après S. Thomas 3. p. q. 69. art. 13. que le Baptême a bien la vertu & l'efficace pour le faire , mais qu'il ne l'exécute pas en cette vie presente , seulement au temps de nôtre resurrection , si nous sommes du nombre des Esleus. 1. parce qu'il est convenable que les Chrétiens qui sont membres de Nôtre Seigneur , qui est leur Chef , à qui ils sont unis & incorporez par le Baptême , luy soient conformes , & que pourtant ils soient sujets aux defauts & miseres de cette vie mortelle , comme il l'a esté , en devant aussi un jour estre exempts en la resurrection , comme le Sauveur l'a esté dans la sienne.

2. Parce que si ces penalitez estoient ostées en cette vie presente par le Baptême , tous les hommes le voudroient recevoir pour en estre affranchis , & non pas pour l'amour de Dieu ; ce qui ne seroit pas un petit inconvenient.

3, Ces penalitez ne sont pas ostées par le Baptême , afin que le Chrestien ait de quoy combattre , meriter , & estre couronné. Et ,

4. Afin que sur tout il ait de quoy s'humilier, se souvenant que Dieu qui resiste aux superbes , a laissé ces miseres à Adam & à sa posterité , pour punir la superbe qui luy fit affecter l'elevation & aspirer à la Divinité ; que le serpent luy faisoit esperer , en disant , *Eritis sicut Dei.*

II. Quel

Traité XXIII. Du Baptême. 73

II. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon.

1. Il faut apprendre à souffrir avec agrément les miseres de cette vie, & notamment les maladies, les tentations, les rebellions de la concupiscence, & semblables : & tâcher d'en tirer les profits spirituels, pour lesquels Dieu nous les a laissez, à sçavoir l'exercice des vertus, & l'abbatement de l'orgueil, Et.

2. A fuir le peché mortel, puisqu'en l'évitant on meritera d'être délivré de ces penitez en la resurrexction, & qu'atremment on le souffrireroit eternellement en Enfer.

LEÇON IX.

Des Circonstances & ceremonies du Baptême, & 1. du temps & du lieu où il doit être administré.

I. **D**Ans quel temps faut-il baptizer les petits enfans après leur naissance?

Je R. 1. Que le Catechisme Romain au Traité du Baptême num. 8. commande aux Curez d'exhorter les parens à ne differer point de faire apporter au plû ost les petits enfans à l'Eglise pour être baptizer, mais qu'il ne determine pas precisement le temps auquel il les y doit doivent faire apporter.

2. Je R. Qu'en certains Dioceses il est

Tome II.

D.

commandé au parens par les Ordonnances Synodales , de ne differer pas plus de huit jours même en d'autres Dioceses plus de trois.

II. Et quel lieu doit estre administré le Baptême ?

Je R. que c'est dans l'Eglise , sauf en cas de necessité , c'est à dire en cas de mort ou probable danger de mort ; car alors il peut-estre administré à la maison , & par tout ailleurs.

Y a-t-il peché , & quel , de baptizer ou faire baptizer dans la maison , n'y ayant pas necessité ?

Je R. 1. Que la Clementine unique *Baptismo*, defend fortement de baptiser dans les maisons , & hors des Eglises où sont les fonts baptismaux , & qu'il y auroit peché mortel de baptiser ailleurs que dans l'Eglise, la defense estant en matiere notable , & le sixième Concile de Constantinople l'ayant autrefois defendu au Canon 59. sur peine de suspension aux Ecclesiastiques, & d'excommunication aux Laïques.

2. Je R. que la même Clementine excepte les enfans des Roys & des Princes (c'est à dire selon que l'explique Suarez) des Princes souverains , & qui ne reconnoissent pas de Superieur que la Clementine permet qu'on baptize dans leurs maisons.

III. Se commet-il en pratique quelques pechez contre ce que nous venons de dire ?

Je R. qu'il s'en commet beaucoup par trois sortes de personnes, à sçavoir 1. par les parens des enfans qui sont à baptiser.

Traité XXIII. Du Baptême. 75

2. Par les Sages femmes. Et 3. Par les Curez ou Vicaires.

Quels sont les pechez qui se commettent par les parens en cecy, à sçavoir à l'égard du Baptême des petits enfans ?

Il y en a souvent cinq. Le premier est qu'ils retardent quelquefois notablement à faire porter leurs enfans à l'Eglise pour les baptiser, sous pretexte qu'ils ont fait prier des parrains ou marraines qui sont absens, en quoy 1. ils témoignent qu'ils sont plutôt enfans du monde, que vrais enfans de l'Eglise, faisant plus de cas d'une civilité & d'un honneur qu'ils veulent rendre à un parent ou à une autre personne qualifiée, que des reglemens & cérémonies de l'Eglise, & de l'obeissance qu'ils luy doivent comme à leur Mere. Et 2. qu'ils sont de cruels ennemis de l'ame de leurs enfans, les exposans au danger de mourir sans Baptême, pour satisfaire à des complimens de la chair & du sang, ou à des considerations d'un pur intérêt mondain.

IV. Quel est le second peché que les parens commettent à l'égard du Baptême de leurs petits enfans ?

C'est de vouloir que les Curez ou Vicaires baptisent à la maison leurs enfans qu'ils refusent de porter à l'Eglise parce qu'ils veulent attendre que les parrains ou marraines qu'ils ont invitez, & qui sont absens, soient arrivez. Et de ce peché en proviennent ordinairement deux ou trois autres.

Quels sont ces pechez ?

C'est 1. qu'ils feignent, & font entendre

que leurs enfans font fort malades, & en danger de mort, quoy qu'il ne le soient point du tout ou fort peu.

2. Que si le Curé ou Vicaire refuse de les baptizer à la maison, ils en entrent en colere & en esprit de vengeance, s'emportent en des paroles peu respectueuses, & en viennent à ce point d'impertinence, que de dire que si l'enfant dont est question, meurt sans Baptême, ils en seront la cause. Et,

3. Enfin ils se portent quelque-fois à les baptiser par autrui.

V. Quels sont les pechez que les Sages-femmes commettent par fois sur ce sujet ?

1. Elles consentent quelquefois au péché des parens, qui protestent que l'enfant qu'ils veulent être baptizé à la maison, est en danger de mort.

2. Elles le soutiennent faussement au Curé ou Vicaire, quand il les en interroge.

VI. Quels sont les pechez que les Curez ou Vicaires commettent par fois en cette occasion.

1. Ils y commettent par fois beaucoup d'imprudencce, étant trop credules au rapport & à la protestation qu'on leur fait du danger de mort des petits enfans, dont ils doivent estre notablement bien assurez avant, que de les baptizer à la maison.

2. D'autres fois, reconnoissans la fausseté de ce qu'on leur dit, & voyans que l'enfant qu'ils sont priez de baptiser, n'est pas en danger de mort, ils y commettent une honteuse lâcheté, qui est le plus souvent meslée d'interest ; & trahissent ainsi leur ministère, &

Traité XXIII. Du Baptême. 77

sont infideles dispensateurs des mysteres de Dieu.

VII. Comment se doit comporter le Curé ou Vicaire pour connoître si l'enfant qu'on le prie de baptizer à la maison est en danger de mort.

1. Avant que de refuser de le baptiser, il doit faire deux choses : La premiere est de voir si les parens ont différé de porter au temps requis l'enfant à l'Eglise pour être baptizé. La deuxiême est de s'informer quel parrain & quelle marraine l'on a choisi, & si l'un ou l'autre sont absens. Or si quelqu'une de ces deux choses, & à plus forte raison si toutes deux s'y rencontrent, il a grande occasion d'entrer en soupçon que l'enfant n'est pas en si grand danger qu'on luy proteste.

2. S'il voit, ou doute que la Sage femme soit suspecte, il doit s'il est possible, faire voir l'enfant à quelque Medecin, Apoticaire ou Chirurgien, pour en sçavoir le jugement, ou du moins à quelqu'autre femme consciencieuse & timorée.

VIII. Y a t-il peché, & quel, quand un enfant ayant esté baptizé à la maison en cas de necessité, les parens retardent notablement de luy faire appliquer les ceremonies du Baptême ?

Je R. 1. qu'il y a peché, parce que c'est contre l'expres commandement de l'Eglise dans le Rituel.

2. Je R. qu'il est probable qu'il y a de soy, & ordinairement peché mortel. 1. parce qu'il y a quelque espece de mépris des

ceremonies de l'Eglise en cela. Et 2. Que la matiere est d'importance. J'ay dit de foy, & ordinairement, parce qu'il se peut faire que l'ignorance en excuse quelques-uns de péché mortel.

L E Ç O N X.

*De la premiere ceremonie du Baptême
qui est le Catechisme.*

I. **O**U se doivent commencer les ceremonies du Baptême?

A la porte de l'Eglise.

Pourquoy y tient-on les petits enfans qu'on veut baptizer, & non pas dans l'Eglise?

Parce qu'ils sont indignes d'y entrer, estant en possession de Satan par le péché originel?

II. Qu'appellez-vous icy Catéchisme?

Ce mot vient du Grec, & veut dire instruction des principes & des elements de la Foy. Or cette instruction se fait icy par deux demandes ou réponses.

Enseignez moy ces deux demandes & réponses.

La premiere est celle que le Prêtre fait à l'enfant en la personne du parrain, luy disant : *quid petis ab Ecclesia Dei?* Et il répond, *Fidem* : je demande la Foy, c'est à dire, d'estre instruit en la foy.

L'autre demande est, *Fides quid tibi praestat*, dequoy vous sert, & pourquoy vous est.

necessaire la Foy ? Et la réponse est , *vitam aternam*, qu'elle sert : & qu'elle est necessaire pour avoir la vie eternelle.

Pourquoy le Prêtre ajoûte-il ? *Si igitur vis ad vitam ingredi, &c.*

C'est pour faire entendre que bien que la Foy soit necessaire pour être sauvé , elle ne suffit pas seule, sans les bonnes œuvres, contenues & enjointes dans les commandemens de Dieu , veu qu'elle est morte sans elles, & parce que tous les Commandemens de Dieu sont compris sommairement dans celuy de l'Amour de Dieu, & du prochain , le Prêtre ne parle icy, que de ceux là.

II I. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon.

Il faut inferer selon l'intention de l'Eglise qu'afin que les petits enfans qu'on porte au sacrement de Baptême ne soient pas introduits dans l'Eglise avant la ceremonie, dont nous venons de parler. Il est necessaire qu'il y ait quelque appantis & couvert à l'abry du vent, & du mauvais temps près la porte de l'Eglise , où l'on puisse tenir l'enfant, sans danger de sa santé. En effet le sixième Concile de Constantinople au Canon 97. ordonne qu'il soit fait de petites loges à l'entrée des Eglises pour les Cathechumenes, & il se voit dans les œuvres de Simeon Metaphraste, que la logette, couvert, ou appantis, destiné pour y instruire les Cathechumenes, s'appelloit *tabularium*, parce qu'il estoit fait de planches de bois..

L E Ç O N X I.

Du premier exorcisme qui se fait aux ceremonies du Baptême.

I. **Q** U'est-ce qu'exorcisme ?

C'est un mot Grec , qui veut dire abjuration. Or elle se fait à Satan , luy faisant quelque commandement au nom , & par l'autorité de Dieu , & ce à l'imitation du Sauveur, qui a menacé & fait des commandemens à Satan , comme il se voit en l'Evangile , notamment en S. Matthieu chapitre 17. à l'égard du Demon qui possédoit l'enfant luna-tique.

I I. Quel est le premier exorcisme qui se fait aux Ceremonies du Baptême.

C'est quand le Prêtre ayant soufflé par trois fois au visage de l'enfant, dit : *Exi ab eo im-munde spiritus, &c.*

I I I. Pourquoi le Prêtre commande-t'il à Satan de sortir hors de l'enfant ? Est-il dans l'enfant ?

Je R. 1. En remarquant que le Diable peut être en deux façons en une personne. 1. Par possession comme en ceux qu'on appelle pour cela Energumenes: Et 2. par obsession. Or c'est en cette façon qu'il est dans l'enfant non baptisé , l'obsédant en deux manieres. La premiere consiste en ce que, comme dit S. Thomas 3. p. q. 71. art. 2. il a quelque puissance de l'ame de l'enfant , à cause du peché

Traité XXIII. Du Baptême. 81

originel. Et la seconde consiste en ce que , comme dit le même S. Thomas art. 3. suivant , il tâche d'empêcher la reception de ce Sacrement.

2. Je R. que nous avons des témoignages de cette obsession dans les Histoires , notamment en la vie de la B. Marie d'Ognies : car un jour assistant à un Baptême , elle vit sortir le Diable hors de l'enfant , en une forme épouvantable & hideuse.

Que signifie le soufflé que le Prêtre fait au visage de l'enfant ?

Je. R. Qu'il représente trois choses 1. le mépris que le Prêtre fait du diable , esprit de superbe.

2. Il représente que comme le Sauveur du monde voulant donner le saint Esprit aux Apôtres souffla sur eux , ainsi qu'il est dit en saint Jean chap. 20. v. 22. de même le Prêtre soufflé sur l'enfant qui doit recevoir le saint Esprit en son Baptême , d'où vient que le Prêtre dit à Satan : *Da locum Spiritui sancto paraceto.*

3. Ce soufflé représente celui que Dieu fit en la creation d'Adam ; car ayant formé son corps d'argile , il luy souffla , & inspira l'ame & la vie , dit l'Ecriture : * de même icy le Prêtre soufflé , pour marquer que par le moyen du Baptême qu'il va administrer , il donnera la vie spirituelle à l'Enfant. * *Genes. c. 2. v. 7.*

4. Pourquoi soufflé-t-il trois fois ?

Parce qu'il méprise & chasse le diable au nom des trois personnes de la sainte Trinité.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

Il en faut tirer. 1. à l'égard des Prêtres : Et 2. à l'égard des Laïques.

Quels fruits faut-il tirer à l'égard des Prêtres ?

Ces deux. 1. Que le Prêtre qui est en état de péché mortel, quand il administre le Sacrement de Baptême, est deplorablement aveuglé, laissant dans son ame Satan, qui y regne par le péché mortel lors qu'il le chasse de l'enfant qu'il baptise. Et 2. que quoy que le Diable luy obéisse, parce qu'il commande par l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise : néanmoins il se rit bien de luy, & propose de s'en venger quand il le tiendra dedans l'enfer, selon l'espérance qu'il en a possédant déjà son ame par le péché mortel.

VI. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon à l'égard des Laïques ?

Il faut remarquer 1. que puis que comme il a été dit au n. 2. le diable tâche d'empêcher la réception du Baptême, c'est principalement en portant les parens à le différer, sous prétexte des civilitez mondaines vers le parrain ou la marraine absens : Et 2. que puis que le diable a été chassé du Chrétien en son Baptême & qu'il a reçu le S. Esprit en sa place, il fait un enorme & sanglant outrage au S. Esprit, quand par un péché mortel il le chasse de son cœur, pour y loger Satan en sa place.

LEÇON XII.

Du Signe de la Croix que le Prêtre fait après cet exorcisme sur le front & le cœur de l'Enfant & de l'Oraison qu'il dit en suite.

I. **P**ourquoy le Prêtre fait-il le signe de la Croix sur l'enfant, après avoir chassé Satan loin de luy avec mépris par son souffle & son commandement?

C'est afin qu'il n'ose plus en approcher & y rentrer, voyant la marque & le signe de la Croix en luy, de même que l'Ange qui tuoit les premiers nez d'Egypte n'osoit faire mal aux maisons, dont la porte étoit marquée du sang de l'Agneau Paschal, qui étoit la figure du Sauveur du monde immolé pour nous sur la croix.

II. Mais pourquoy le Prêtre fait-il le signe de la Croix sur le front de l'enfant?

C'est pour enseigner que le Chrétien ne doit pas avoir honte de professer les maximes de la Croix, car le front est le signe de la honte. A cecy se rapportent les paroles que le Prêtre dit icy : *Sume fidem cœlestium preceptorum*, reçois la Foy des celestes & divins Commandemens que Dieu a faits, de croire & professer les articles de la Foy, & les maximes Evangeliques que le Sauveur a scellées avec son sang précieux sur la Croix.

Or quand il est dit : Reçois la Foy, ce n'est pas à dire que l'enfant reçoive pour

l'oit actuellement la Foy, non plus qu'il reçoive le S. Esprit, quand le Prêtre dit, *Dalocum Spiritui sancto Paracletos*; mais qu'il reçoit, & le S. Esprit, & la Foy dispositivement, en ce qu'il est fait un sujet digne & disposé à les recevoir avec la grace baptismale.

III. Pourquoi le Prêtre fait-il aussi le signe de la Croix sur le Cœur de l'enfant?

C'est pour montrer que le Chrétien doit aimer tendrement les veritez & les maximes de l'Evangile, en conserver dans le fond de son cœur une inviolable affection effective, c'est à dire qui ne soit pas seulement dans le cœur, mais qui soit témoignée par la bonne vie: ce qui est montré par ces paroles, que le Prêtre dit en cette cérémonie, *Et talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possit.*

IV. Y a-t-il quelque chose de remarquable en l'Oraison que le Prêtre dit ayant fait le signe de la Croix sur le front & la poitrine de l'enfant?

Il y a trois choses remarquables: car 1. quand le Prêtre dit, *Et hunc electum tuum Crucis dominica impressione signatum perpetua virtute custodi*, c'est à dire Seigneur, conservez par votre perpétuelle puissance & grâce cet élu marqué du signe de la Croix du Seigneur, il ne se faut pas imaginer que le mot d'élu veuille dire icy prédestiné, mais choisi & destiné pour recevoir le Baptême; car autrefois du temps qu'on baptisoit frequemment des adultes, & quand après avoir éprouvé leur bonne vie, & s'en être

Traité XXIII. Du Baptême. 85

soigneusement informé, & que les ayant jugé dignes d'être admis au Baptême, on les choisissoit & tiroit du nombre des indignes; on les appelloit Eleus.

V. 2. Quand le Prêtre dit en suite, *ut magnitudinis gloria tua rudimenta servans*, c'est à dire, afin que l'enfant conservant les elemens & les principes de la Doctrine de la Foy, qui luy ont esté enseignez au Catéchisme precedent, qui est la premiere partie des Ceremonies, & dans lesquels elemens il a été instruit de la grandeur de la gloire de Dieu, c'est à dire des mysteres de la Divinité & de la Trinité.

Et 3. Le Prêtre poursuit & acheve l'Oraison par ces paroles, *per custodiam mandatorum tuorum ad regenerationis gloriam pervenire mereatur*, il puisse en gardant vos Commandemens parvenir à la gloire de la regeneration, c'est à dire de la resurrection, qui est par fois appellée en l'Ecriture Regeneration, comme il se voit en ce verset du 2. Psaume, *Filius meus es tu, ego hodie genui te*; car il ne faut pas dire que par le mot de Regeneration, il faille entendre icy le Baptême, & que l'Eglise prie Dieu en cette Oraison, comme elle fait en une autre, qu'il fasse la grace à l'enfant de parvenir à la reception du Baptême: & ce pour deux raisons 1. parce que ces mots, *per custodiam mandatorum*; repugnent à cela, d'autant que l'enfant ne peut pas garder les Commandemens de Dieu, pour se disposer à la reception du Baptême, n'ayant pas l'usage de raison: Et 2. parce que lors que l'en-

fant a été baptisé sans Ceremonies en cas de nécessité, & qu'ayant échappé le danger de mort, il est apporté à l'Eglise pour les Ceremonies du Baptême l'Eglise fait dire cette Oraison sans rien changer en ces mots qu'elle feroit sans doute changer, comme elle fait en une autre Oraison, si le mot de Regeneration signifioit icy Baptême; car elle ne prieroit pas Dieu, de faire la grace à l'enfant de recevoir le Baptême, puis qu'il l'a déjà reçu.

VI. Quel fruit faut il tirer de cette Leçon?

Ces deux, 1. il faut remarquer que le Chrétien est obligé à raison de son Baptême, d'aimer avec ardeur, & protester hardiment la sage folie de la Croix de Nôtre-Seigneur.

Et 2. il faut apprendre que si autrefois l'Eglise n'admettoit pas au Baptême toutes sortes de personnes, mais seulement ceux qu'elle avoit esprouvé, & dont elle avoit bon témoignage, il ne faut pas trouver étrange qu'elle fasse choix de ceux qui doivent être ordonnez, & les mettre auparavant à l'épreuve.



LEÇON XIII.

De l'imposition des mains du Prêtre
sur l'enfant, & de la Benedi-
ction du sel.

I. **Q**ue représente l'imposition des mains que le Prêtre fait sur l'enfant en disant quelques Oraisons ?

Elle représente. 1. l'expulsion de Satan Ange des tenebres ainsi que tient Hincmarus ; & qu'il est marqué aux paroles de l'Oraison qui s'y dit : *omnem cacitatem cordis ab eo expelle , disrumpe omnes laqueos Sathana quibus fuerat colligatus* : aussi avons-nous dit en la leçon 6. n. 3. qu'un des biens & profits spirituels de la grace baptismale est qu'elle delivre de la servitude du diable.

2. Elle représente comme l'enfant * est mis en la possession de la sainte Eglise, & comme elle acquiert le commandement sur luy, ce qui est, ainsi que nous avons dit en la Leçon 6. n. 8. un des effets moins principaux du Baptême & qui nous est marqué par ces paroles: *Aperi ei Domine, januam pietatis tue*, c'est à dire, Seigneur ouvrez la porte de v^otre pitié paternelle à cet enfant, qui devièr v^otre serviteur, membre & fils de la sainte Eglise v^otre Epouse, * *Vide Comes lib. 2. cap. 34.*

Et 3. Elle représente la protection, l'ayde & la grace de Dieu descendâte du Ciel sur l'enfant à l'instance & priere que le Prêtre en.

fait à Dieu pour luy, au nom de l'Eglise.

II. Que trouvez vous de remarquable en la benediction que l'Eglise fait du sel pour les ceremonies du Baptême ?

Il y a trois choses remarquables. La 1. est que cette benediction se fait avec exorcisme, c'est à dire adjuration à cause de Satan, qui se mesle, & se cache en toutes les creatures, pour nuire à l'homme, s'il peut: Et ce qui est merveilleux en ce point, est que l'Eglise ne chasse pas seulement Satan du sel; mais l'en ayant chassé s'en sert pour le chasser loin de l'enfant, comme marquent ces paroles: *ad effugandum inimicum.*

III. Quelle est la seconde chose remarquable en cette benediction du sel ?

Ce sont ces paroles *efficiaris salutare Sacramentum*, car le mot de *Sacramentum*, signifie en cet endroit, chose sacramentelle, & non pas Sacrement, ce qui doit s'entendre, comme nous avons expliqué à la fin du Traité des Sacramens en general.

IV. Quelle est la 3. chose qui est à remarquer en cette benediction du sel ?

C'est la conclusion où le Prêtre prie au nom de N. Seigneur qui viendra juger les vivans & les morts & le siècle par le feu, comme il se fait toujours en tous les exorcismes qui finissent tous par cette conclusion, *qui venturus es judicare vivos & mortuos & seculum per ignem.* Or l'Eglise parle ainsi pour faire peine & donner de la terreur aux Demons qui craignent estrangement le jour du Jugement, & s'épouvantent à la seule mention qu'on en fait.

Mais pourquoy cela?

Pour deux raisons, la 1. est parce que tous les Demons ne sont pas renfermez dans l'Enfer ; mais il y en a beaucoup qui sont en ce monde visible, & dans l'air où ils doivent demeurer jusques au jour du Jugement, Dieu l'ayant ainsi ordonné, selon ce que dit S. Thomas 1. p. q. 64. art. 4. afin qu'ayant permission de tenter les hommes, ils soient les instrumens de leur sanctification, si les hommes veulent résister à leurs suggestions : & d'autant qu'après le jour du Jugement les hommes n'auront plus besoin d'estre exorcisez ; c'est pour cela qu'alors tous les Demons seront jetez, & enfermez dans la prison de l'Enfer, comme il se prouve par l'Apôtre saint Jude en sa Canonique v. 6. & c'est la cause pour laquelle les Demons apprehendent le jour du Jugement, & s'épouvantent en la seule mention qu'on en fait.

L'autre raison, est parce que les Demons seront pour lors contraincts de reconnoître le Sauveur, estant humiliez à ses pieds en présence de tous les bons Anges, & de tous les Saints.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux, 1. il faut remarquer que ceux qui n'entrent pas en apprehension, lors qu'il est parlé & fait mention du Jugement universel, sont en cela pires que les Demons qui tremblent en cette occasion.

Et 2. que ce n'est pas pourtant assez d'entrer en frayeur du Jugement dernier, si après cela on demeure dans l'obstination au pe-

ché, veu qu'on est alors imitateur du diable, ne devenant pas meilleur que luy.

LEÇON XIV.

De la signification mystique du sel.

I. **Q**ue represente le sel beny qui se met dans la bouche de l'enfant qui doit être baptizé ?

Je R. qu'il a quatre significations ; 1. comme le sel donne du goût à toutes choses, & les assaisonne ; aussi il represente la sagesse ; ainsi qu'il est marqué tant en ces paroles de l'Oraison du Rituel, *ut signo sapientia tua imbutus*, que par celles que le Prêtre dit en mettant le sel à la bouche de l'enfant. *Accipe salem sapientia: &* par là l'Eglise veut enseigner deux choses aux Chrétiens. 1. Ne (dit S. Idore *l. 2. de officiis c. 20.*) *sint fatui & retrò respiciant sicut uxor Loth*, de n'estre pas insensé & sans jugement, comme la femme de Loth regardans en arriere, c'est à dire, conservans en leur cœur l'affection au péché, & aux choses du monde, auxquelles l'on doit renoncer solennellement au jour de son Baptême. Et 2. **Q**u'ils doivent assaisonner toutes leurs actions de discretion.

II. Quelle est la 1. signification mystique du sel qui se met dans la bouche de l'enfant qui doit être baptizé ?

Je R. que le sel parce qu'il donne goût & saveur à tout ce qui se mange, represente

Traité XXIII. Du Baptême. 91

le goust de la devotion que le Chrétien doit avoir aux choses du Ciel, & aux exercices de pieté, auxquelles il se doit porter avec gayeté, promptitude & ferveur, & c'est ce que l'Eglise demande dans les Oraisons du Rituel, en ces paroles, *Et ad suavem odorem preceptorum tuorum latus tibi in Ecclesia tua deserviat*: 2. En celle cy: *quatenus sit semper spiritu fervens, spe gaudens*: où il faut remarquer que l'Eglise croyant avoir esté exaucée en la demande qu'elle fait à Dieu, de la ferveur d'esprit de devotion pour l'enfant, & supposant qu'il gousté déjà, & même qu'il a faim des choses spirituelles, elle dit icy en une Oraison: *Et hoc primum pabulum salis gustantem non diutius esurire permittas quominus cibo expleatur cœlesti*: Seigneur, ne veüillez pas permettre que cet enfant qui a gousté cette premiere pasture du sel, qui l'a rendu tout affamé des choses spirituelles, & de la nourriture celeste, souffre plus longtemps cette faim; mais remplissez le de l'esprit de devotion.

III. Quelle est la troisième signification mystique du sel qui se met dans la bouche de l'enfant qui doit être baptisé?

Je R. que parce qu'il a la propriété d'empescher que les choses ne se corrompent, & qu'en suite elles ne sentent mal, il represente comme le Chrétien se doit garder de la corruption des passions & des convoitises deregées, & c'est ce que l'Eglise demande icy en une Oraison par ces paroles: *omnium cupiditatum fœtoribus careat*.

IV. Quelle est la quatrième signification?

Je R. que le sel a la vertu de conserver, parce qu'il represente la perseverance au bien que le Chrestien doit avoir, & c'est ce que l'Eglise demande icy en ces mots d'une Oraison; *Et tunc nomini semper serviens*, & en ces paroles d'une autre, *Et proficiat de die i diem*; car on ne peut pas perseverer au bien, sans profiter & s'avancer de jour en jour, veu que selon la commune maxime des Maitres de la vie spirituelle, ne s'avancer pas au chemin de la vertu, est reculer: *non progredi, retrogradi est*. Cette perseverance est encore marquée par ces paroles de la benediction du sel: *perfecta medicina permanens in visceribus eorum*.

V. Que veulent dire ces paroles, qui sont icy en la benediction du sel, par qui le Prêtre prie Dieu que le sel soit une parfaite medecine à tous ceux qui en prennent: *ut fiat omnibus accipientibus perfecta medicina*.

C'est comme si l'Eglise disoit: Faites, O Seigneur! que tous ceux qui prendront de ce sel, ayent les vertus qu'il signifie & qu'aussi il leur serve de medecine contre les vices contraires, qui sont, 1. L'insipidité pour ainsi dire, des choses spirituelles. 2. Le degoust de la devotion. 3. La correction de leurs passions, & de leurs convoitises, & 4. L'instabilité en la vertu.

VI. Que veulent dire ces paroles que le Prêtre dit en mettant le sel à la bouche de l'enfant *accipe sal sapientia, propitiatio sit tibi in vitam aeternam*.

Prends le sel de la sagesse, qu'il te soit propitiation pour la vie eternelle.

Traité XXIII. Du Baptême. 93

C'est à dire, je prie Dieu qu'il te donne la sagesse représentée par ce sel, & qu'elle te rende Dieu propice & favorable pour te donner la vie éternelle.

VII. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

C'est de faire reflexion si en qualité de vray Chrétien on a les vertus représentées par le sel, & si on n'a pas peut-être les vices contraires à ces vertus.

L E Ç O N X V.

De la salive qui se met aux oreilles, & aux narines de l'enfant, & du renoncement à satan, & à toutes ses œuvres, & à ses pompes.

1. **Q**ue signifie l'attouchement que le Prêtre fait avec ses doigts mouillez de salive aux oreilles de l'enfant?

Je R. 1. que l'Eglise imite une semblable actiō que le Sauveur fit un jour sur un sourd & muet dans l'Evangile de S. Marc, c. 7. v. 33. S. Marc. in candel. art. 1. Vicecomes, lib. 2 c. 18.

Que la salive qui vient de la teste, & est salée (s'appellant pour cela salive) représente le Sauveur qui est la Sapience increée, & vient du Pere Eternel qui est son principe, & comme son Chef.

2. Je R. que la ceremonie de la salive mise aux oreilles de l'enfant, représente encore que le Chrétien doit avoir les oreilles ou-

verrez , 1. à la parole de N. Seigneur. 2. à ses sermons & ses menaces. 3. aux exhortations & advertissemens des Pasteurs de l'Eglise , qui luy parlent de la part de Dieu.

I I. Que represente la ceremonie du Prêtre touchant les narines de l'enfant avec ses doigts mouillez de salive ?

Je R. qu'elle represente. 1. que le Chrétien doit aymer , & aller après la suave odeur de N. Seigneur, c'est à dire l'affectionner & l'imiter comme on ayme, & qu'on recherche volontiers les choses de bonne odeur. Et 2. que le Chrétien ne doit jamais quitter l'amour & l'imitation du Sauveur du monde, tandis qu'il vivra, & qu'il aura du souffle & de la respiration.

I I I. Que veut dire , & qu'est ce que renoncer à Satan ?

Je R. que renoncer à Satan, veut dire faire trois choses. 1. Quitter son party, & abandonner son drapeau. Aussi les anciens Chrétiens au rapport de S. Denys , de S. Gregoire de Nazianze & d'autres , pour marquer la fermeté avec quoy ils quitoient le party du Diable avoient accoutumé d'étendre la main droite répondans *abrenuncio*, à l'interrogation , *abrenuncias Satana* ? Faisans entendre par ce signe, comment ils rejettoient & repoussioient Satan.

I V. 2. Renoncer à Satan est non seulement quitter son party , mais le quitter avec aversion & horreur , car comme parmy les hommes bien qu'une personne rompe de parole avec une autre , celle-cy ayant quel-

Traité XXII I. Du Baptême. 95

que attache ou interest, ne rompt pas de son côté, si elle n'est outragée par quelque sanglant affront adjousté à la rupture, & à la des-union précédente : De même le Diable ayant grande passion d'estre inseparablement lié à l'homme, il doit ajouter à la protestation qu'il fait, qu'il quitte Satan quelque picquant affront qui l'aigrisse. Or il n'y a rien qui le fasse davantage, que l'aversion à cause de sa grande superbe, & c'est la raison pourquoy les Anciens Chrétiens avoient accoustumé en cette ceremonie de souffler trois fois en l'air, & après frapper des mains pour faire plus grand depit au Diable.

V. 3. Renoncer à Satan, est se résoudre & preparer à combattre contre luy, car l'ayant quitté avec mépris, & aigry en suite, c'est l'avoir provoqué au-combat, & il faut s'attendre qu'il le commencera; & qu'il donnera les premieres attaques, c'est à quoy témoignoient s'attendre autrefois les Chrétiens, quand durant cette ceremonie ils estoient tous nus; car c'estoit la posture & la façon de ceux qui combattoient dans les amphitheatres.

VI. Quelles sont les œuvres de Satan, à quoy l'on renonce dans les ceremonies du Baptême.

Ce sont les pechez : ce que vouloient enseigner autrefois les Chrétiens qui en cette ceremonie se tournoient vers l'Occident, qui est le symbole du peché.

VII. Quelles sont les Pompes de Satan, à qui l'on renonce aux ceremonies du Baptême:

Ce sont les superstitions, l'éclat de la grandeur mondaine, les vanitez & le luxe des habits, & choses semblables.

VIII. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux, 1. il faut faire reflexion si on mene une vie conforme à ce renoncement solennel qu'on a fait au Diable en son Baptême.

2. Les Ecclesiastiques doivent particulièrement prendre garde s'ils ont renoncé à toutes les pompes de Satan, & remarquer qu'ils ne l'ont pas fait s'ils aiment le luxe des habits, & s'ils manquent à porter l'habit Ecclesiastique: & pour cōnoître comment ils violent cette ceremonie du renoncement aux pompes de Satan, il est à remarquer qu'anciennement * tous les Catechumenes après cette ceremonie prenoient un manteau noir qui étoit en ce temps un habit ignominieux & propre aux personnes de basse condition, là où la robe estoit l'habit des riches & des nobles; ces Catechumenes faisans gloire de l'abjection de cet habit, que Tertullien appelle *habitum renunciatores*, parce qu'on le prenoit après cette ceremonie de renoncement ce qui n'est pas un petit motif, pour obliger les Ecclesiastiques à porter toujours l'habit Clerical. * *Viccomes lib. 2. c. 22.*



L E Ç O N X I I I.

De l'onction que le Prêtre fait sur la poitrine, & entre les épaules de l'enfant.

I. **Q**ue représente l'huile, avec quoy le Prêtre oint l'enfant entre la poitrine & les épaules?

Il représente la grace du S. Esprit.

Pourquoy le Prêtre fait-il cette onction devant & derriere l'enfant?

C'est pour deux raisons, la premiere est pour montrer comment le Chrétien est aidé de la grace du S. Esprit, & muny de tous côtez & en toute façon; tant contre les prosperitez que contre les adversitez de ce monde, afin que les unes, à sçavoir les prosperitez, ne le corrompent point, & les autres, à sçavoir les adversitez, ne l'abbatent pas.

II. L'autre raison est pour enseigner au Chrestien, que comme anciennement ceux qui combattoient dans les amphitheatres, s'oignoient d'huile auparavant, de même il est oint de la grace du S. Esprit pour combattre en cette vie contre satan.

III. Que représente l'onction qui se fait sur la poitrine de l'enfant?

Elle représente deux choses. 1. Comme la grace baptismale fortifie l'ame en la vive Foy Chrétienne, tout ainsi que l'huile a la propriété de fortifier les parties du corps, qui sont affoiblies & attaquées par quelque

humeur maligne. 2. Elle représente la joye spirituelle que le Chrétien doit avoir au cœur sur l'esperance du Paradis, dont le Baptême ouvre la porte.

I V. Que représente l'onction que le Prêtre fait sur les épaules de l'enfant ?

Elle représente deux choses. 1. Que la grace baptismale nous fortifie & nous aide à faire les Commandemens de Dieu, qui sont appellez joug de N. Seigneur, en S. Matthieu c. 11. v. 30. Mais joug suave & doux, ce que l'huile représente fort bien.

2. Cette onction sur les épaules de l'enfant, nous représente que le Chrétien est obligé de porter sa Croix, selon la parole de N. Seigneur en S. Matthieu ch. 16. v. 24. *Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat Crucem suam, & sequatur me*: Aussi le Prêtre faisant cette onction, forme le signe de la Croix, pour le marquer plus expressement.

V. Y a-t-il quelque autre raison pourquoy le Prêtre faisant ces onctions sur la poitrine, & entre les épaules de l'enfant forme le signe de la Croix.

Oüy, car c'est pour enseigner deux choses 1. Comme le Sauveur nous a merité toutes les graces par sa Croix. Et 2. Comme toutes nos Croix, je veux dire toutes nos peines, nos souffrances, & nos penitences sont onctueuses, c'est à dire, accompagnées & comblées de mille graces, aides, secours, & consolations celestes, où la Croix de N. Seigneur a esté toute detrempee dans l'amertume, & dans un tel excez de toute sorte de douleurs, & de desolation, tant au corps qu'en l'ame ; que pour

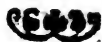
Traité XXII I. Du Baptême. 99

cela le Prophete Isaïe chap. 53. l'appelle *virum dolorum*, aussi luy-même nous le voulant enseigner a dit que chacun porte sa Croix, *tollat Crucem suam*, & n'a pas dit *meam*, parce que la sienne a esté incomparablement plus rude que toutes les nôtres le sont : sa Croix a esté de bois dur, & les nôtres sont toutes de cotton.

V I. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

Il faut remarquer trois choses. 1. Combien sont dangereuses les prosperitez mondaines. 2. La nécessité que le Chrestien a de combattre contre Satan en cette vie, & comme il sera aidé s'il veut seulement combattre, ainsi qu'il est montré à la fin du chap. 5. de la première Partie de l'Introduction, & selon l'assurance que Dieu nous en donne par ces belles paroles qu'il dit chez S. Augustin: *Clamas de Cælo specto vos ; luctamini, adjuvabo ; vincite, coronabo.*

Et 3. Il faut remarquer que puisque toutes nos croix ne sont nullement comparables à celle du Sauveur du monde, nous y devons penser serieusement, & bien ruminer cette verité quand nous serons dans quelque peine, tristesse, & affliction.



L E Ç O N X V I I.

De la Profession de Foy qui se fait aux Ceremonies du Baptême, & de l'interrogation : vis baptizari.

I. **P**ourquoy se fait la Profession de Foy aux Ceremonies du Baptême ?

Je R. qu'elle se fait pour deux raisons. I. Parce que comme nous avons dit en la Leçon 5. n. 5. la Foy est necessaire (au moins aux adultes) pour recevoir la grace ou Baptême, & qu'elle est necessaire à tous les baptizez, non pas confuse & implicite : mais expresse, quant aux mysteres de l'unité de Dieu, & de la Trinité des personnes, selon ce qui a esté dit au Traité sur le premier commandement du Decalogue.

Quelle est la seconde raison ?

C'est pour montrer qu'ayant renoncé à Satan, on se donne, dedie, & consacre au service de N. Seigneur Chef de l'Eglise, & pour représenter plus expressement cecy, on avoit accoustumé autrefois de faire cette profession, estant tourné vers l'Orient, qui represente le Sauveur du monde, qui est même appelé Orient, tant en l'Ecriture que par l'Eglise, en une Antienne du *Magnificat* avant la Feste de Noël, qui commence, *ô Oriens*, & parce que personne ne se peut dédier au service de N. Seigneur, sans sa grace. Pour en faire l'expression, celuy qui vouloit faire cette profes-

Traité XXIII. Du Baptême. 101

ſion de Foy eſtoit tourné vers l'Orient, par le Prêtre qui repreſente le Sauveur. De plus, comme en la primitive Eglise pour témoigner la fermeté, le mépris de ſatan, & la genereuſe reſolution de combattre contre luy; on eſtendoit la main droite : de même en cette profeſſion pour témoigner comme on ſe dédioit, & conſacroit avec une pareille fermeté, eſtime & reſpect du Sauveur, & reſolution de combattre pour luy, on avoit accoutumé de lever la main droite avec les yeux vers le Ciel.

I I. Pourquoi le Prêtre voulant adminiſtrer le Baptême, dit il, *Vis baptiſari* ?

C'eſt à l'imitation du Sauveur, qui avant que de guerir le Paralitique de la piſcine probatique, laquelle eſtoit la figure du Baptême, luy dit * *Vis ſanus fieri* ? & en eſſect, ny N. Seigneur, ny l'Eglise qui eſt animée de ſon eſprit, ne veulent que perſonne ſoit à eux que bien volontiers & de bon cœur. * *Joan. 5. v. 6.*

III. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces 3. 1. Qu'il nous faut renouveller ſouvent & notamment tous les jours, au matin, la dedicace qui fut faite de nous en nôtre Baptême.

2. Qu'il nous faut en outre faire cette dedicace & conſécration avec grande eſtime & reſpect pour l'humanité ſacrée de Nôtre Seigneur.

Et 3. enfin, qu'il faut préparer nôtre cœur à combattre courageuſement en toutes les occasions, où il ſ'agira de ſa gloire.

L E Ç O N XVIII.

*De l'onction qui se fait avec du Crème
sur la teste de l'enfant dès qu'il
a esté baptisé.*

I. **Q**ue signifie l'onction que le Prêtre fait avec du Crème sur la teste de l'enfant dès qu'il l'a baptisé ?

Elle represente trois choses. La premiere est l'abondance & la grace des biens spirituels qui l'accompagnent , que l'enfant a receu par le Baptême. Nous avons parlé de ces biens spirituels en la Leçon 16. n. 2. & suivans.

La seconde & troisième chose qu'elle signifie est que l'enfant est devenu par le Baptême Roy & Prêtre. C'est pour cela que S. Pierre en sa 1. Epître chap. 1. v. 9. appelle les Chrétiens, *Geus sancta, Regale Sacerdotium, Peuple saint, Sacerdote Royal*, & en l'Apoc. chap. 5. v. 10. les Bien-heureux disent à l'Agneau, c'est à dire au Sauveur du monde : *Redemistinos Deo ex omni tribu & lingua, & populo, & natione & fecisti nos Deo nostro Regnum & Sacerdotes*. Et autrefois l'Eglise voulant marquer cette Royauté & cette Prêtrise, avoit accoustumé de mettre sur la teste de ceux qui avoient receu cette onction un linge qui leur ceignoit la teste, & qui * s'appelloit *misticum velamen*, ou par fois *Chrismale*,

Traité XXIII. Du Baptême. 103

parce qu'il se mettoit à la teste pour le respect du S. Crême, & pour représenter cette Royauté & cette Prêtrise du Chrétien : or la coutumè estoit de porter ce linge durant huit jours & de le laisser après en l'Eglise dans le Baptistère. * *Viccomes lib. 5. c. 16.*

I I. Montrez - moy en quelle façon le Chrétien est fait Roy par le Baptême ?

Pour l'expliquer clairement, il faut remarquer qu'il y a deux sortes de Royauté, la temporelle & la metaphorique, la temporelle est celle des Rois de la terre; & la metaphorique est celle dont parle S. Leon * sur ce sujet : car ayant dit que tous les Chrestiens sont faits Rois par le Baptême, il adjoute : *Quid enim tam Regium quam subditum Deo animum, corpori suo rectorem* : car qu'y a - t - il de si Royal que quand l'esprit soumis à Dieu regit & contient dans son devoir le corps par la raison & mortification des passions ; joint à cela que les Chrestiens sont oincts aussi bien que les Rois ; c'est pourquoy ils sont appelés du nom de Christ, c'est à dire oinct * *S. Leon lib. 3.*

I I I. Montrez-moy maintenant en quelle façon le Chrestien est fait Prestre par le Baptême ?

Pour l'expliquer clairement, il faut remarquer qu'il y a deux sortes de Prêtrise : La Hierarchique qui est celle qui se reçoit en l'ordination : car le mot Hierarchique vient du mot *ἱερός* qui veut dire *Sacer*, & du mot, *ἀρχή* qui veut dire *principatus*, & les Prêtres en leur ordination sont sacrez Princes spirituels ou faits de sacrez Princes spirituels

de l'Eglise, de plus il y a la Prêtrise mystique ou metaphorique, de qui le même S. Jean dit: *Quid tam Sacerdotale, quàm vovere Domino conscientiam puram, & immaculas pietatis hostias?* Qu'ya-t'il de si Sacerdotal, c'est à dire de si approchant & semblable à l'Office du Prêtre, que de vœuer, & offrir à Dieu une conscience pure exempte de péché mortel, & luy presenter de purs Sacrifices, & de saintes Victimes de devotion.

I V. Pourquoi cette onction du Chrême se fait-elle sur l'enfant baptisé?

Pour deux raisons. La premiere est en souvenir de ce que si-tost que le Sauveur du monde eust esté baptisé par S. Jean, une Colombe descendit & se mit sur sa teste: ainsi qu'il est rapporté en S. Jean chap. 1. v. 32. L'autre raison est pour montrer que l'enfant est devenu membre de N. Seigneur, qui est le Chef de l'Eglise, & a acquis le nom de Chrétien, & pour enseigner en suite à tout Chrétien, qu'il doit avoir l'esprit de N. Seigneur JESUS-CHRIST.

V. Mais à quoy consiste cet Esprit?

Le Sauveur même l'a dit en termes exprez, en S. Matthieu, ch. 11. v. 39. *Discite à me quia mitis sum, & humilis corde.* Et il est à remarquer icy après le Bien-heureux François de Sales en son Introduction 3. p. ch. 8. que le Crême est composé d'huile d'olive mêlée avec du baume. Or le baume qui prend toujours le dessous parmy toutes les liqueurs, represente l'humilité, & l'huile d'Olive qui prend toujours le dessus represente la douceur & la bonnairerie, qui surmonte toutes choses, &

Traité XXIII. Du Baptême. 105

excellente entre les vertus, comme étant la fleur de la Charité.

VI. Pourquoi le Prêtre donne-t-il la paix à l'enfant, après cette onction du Chrême disant : *Pax tibi?*

C'est pour monstrier que comme après le Deluge, la Colombe porta dans l'Arche un rameau d'olive à Noé, qui representoit que le courroux de Dieu contre les hommes étoit appaisé : de même par le Baptême figuré par l'Arche de Noé, selon S. Pierre en sa. 1. Canonique ch. 3. v. 21. l'enfant ayant échappé le deluge du peché originel : le Prêtre luy donne la paix, dont l'olive est le symbole pour monstrier que Dieu est appaisé contre luy, & qu'estant auparavant enfant d'ire, selon le langage de S. Paul aux Ephesiens, ch. 2. v. 3. il est devenu Fils de Dieu.

VII. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon.

Il faut inferer que le Chrétien est obligé. 1. à une grande perfection, puis qu'il a été fait Roy & Prêtre par le Baptême : Et 2. à une exacte imitation du Sauveur du monde, puis qu'il a été fait un de ses membres, & a pris son nom au Ciel.



L E Ç O N XIX.

Du linge fait en forme de tunique ou robe blanche que le Prêtre met sur la tête de l'enfant.

I. **D**'où est venue la cérémonie & la coutume de mettre sur la tête de l'enfant baptisé un linge fait en forme de tunique ou robe blanche ?

Je R. après plusieurs grands Auteurs, que cette cérémonie est venue des Apôtres mêmes, qui établirent cette coutume, qui a inviolablement été gardée plusieurs siècles en l'Eglise, durant lesquels ceux qui avoient été baptisez, étoient immédiatement après leur Baptême revestus d'une robe blanche.

II Qu'y a-t-il de remarquable dans cette robe blanche ?

J'y trouve à remarquer dix choses dont la curiosité n'est pas inutile.

1. Que les Empereurs mêmes & les Rois ne manquoient pas après leur Baptême de porter cette robe blanche, voire pour lors toute leur Cour, & la plupart du peuple s'habilloit de blanc au rapport * de Baronius au 5. Tome de ses Annales, & les Prêtres avoient auparavant tapissé de blanc le baptistère * *Viccesimes. l. 5. c. 7.*

2. Que cette robe avoit des manches qu'on revestoit.

3. Qu'elle étoit toujours du seul lin.
 4. Qu'on la ceignoit avec une ceinture.
 5. Que les riches achetoient cette robe, & que l'Eglise la donnoit aux pauvres, y ayant par fois des revenus destinez pour ce la; sinon les Evêques la fournissoient.
 6. Que toujours elle se benissoit par les Evêques ou Prêtres, avant qu'on la prist.
 7. Qu'on la portoit durant huit jours, à sçavoir depuis le Samedi & la veille de Pasques, jusques au Samedi suivant, d'où vient que les jours de l'Octave de Pasques s'appelloient jours blancs, & le Dimanche après Pasques s'appelloit, & se nomme encore *Dominica in Albis*; parce que ceux qui avoient été baptisez, portoient cette robe blanche jusques à ce Dimanche inclusivement. Que si l'on étoit baptisé, à la veille de la Pentecôte ou même en autre temps, on portoit cette même robe durant huit jours.
 8. Que quand il la falloit quitter, on la devoit aux hommes, & que les femmes la quittoient elles mêmes.
 9. Qu'après qu'on avoit quitté ces robes, elles étoient lavées avec de l'eau expressement beniste.
 10. Que durant long - temps la coûtume fut de laisser & donner ces robes à l'Eglise.
- III. Il semble, quoy que vous ayez protesté le contraire, que la remarque de ces choses est une curiosité inutile.
- Nullement, car on en peut tirer de bonnes consequences & des instructions remarquables. En voicy trois. 1. De ce que les Rois, & Empereurs, s'assujettissoient à porter cet-

te robe blanche, il faut considerer à l'égard des Laïques combien ils doivent être respectueux pour toutes les ceremonies de l'Eglise. Et à l'égard des Ecclesiastiques, qu'ils ont grand tort de manquer d'affection à porter leur habit long. & que bien que les Casuistes ayent par leur condescendance enervé la discipline des Canons, qui commandent à toute sorte de Clercs, même non sacrez, ny Beneficiers, de porter l'habit Ecclesiastique : Ceux d'entr'eux qui sous pretexte qu'ils n'ont pas de Benefice, ou n'ont aucun Ordre sacré, quittent l'habit Clerical le jour même, voire dès le moment qu'ils ont pris la tonsure, ou quelque Ordre mineur, font voir en cela le peu d'estime qu'ils ont de l'Estat Ecclesiastique, qui est pourtant aussi relevé de l'estat des Laïques (selon le sentiment & le langage des SS. Peres) comme la qualité & la dignité d'un Roy l'est au dessus de la condition roturiere d'un pauvre Laïque.

IV. 2. Il a esté dit que les nouveaux baptisez ceignoient sur les reins cette robe blanche, & qu'elle avoit des manches qu'ils vestoient ne voulant pas qu'aucun autre habit, qu'ils eussent dessous, parût tant soit peu ; d'où il est à remarquer combien sont blasma- bles certains Ecclesiastiques, qui ne portent pas de soutane, croyant satisfaire à leur devoir en portant un manteau long ; ou qui portent des fouranelles courte, qui montrent les habits Laïques qu'ils portent au dessous.

V. 3. Il a esté dit que l'Eglise donnoit aux pauvres cette robe blanche, d'où il est à remarquer que les Ecclesiastiques doivent sui-

vant l'Eglise être amateurs des pauvres , & leur fournir certaines choses requises, pour la décence Chrétienne: Par exemple des flambeaux quand il leur faut porter le S. Sacrement , ou les ensevelir , & qu'il n'y a aucun fonds pour cela: Et qu'à plus forte raison ils se doivent garder d'exiger d'eux avec rigueur & inflexibilité certains droits Paroissiaux , qu'ils n'ont pas moyen de donner.

L E Ç O N X X .

Des significations mystiques de cette tunique ou robe blanche , & du cierge allumé qui se presente en suite en la main de l'enfant.

I. **Q**ue signifie la tunique ou robe blanche , que le Prêtre met sur la tête de l'enfant après l'onction du Chrême.

Elle signifie quatre choses. La premiere est la sainte liberté du Chrétien , qui a esté délivré par le Baptême de la captivité du diable. Or la coûtume étoit autrefois que ceux qui estoient affranchis, & d'esclaves faits libres, prenoient une robe blanche pour marque de leur liberté acquise.

II. Quelle est la seconde chose que cette tunique blanche represente ?

Elle represente que celuy qui a esté baptisé, estant fait membre de nôtre Seigneur , est en suite devenu fils adoptif de Dieu , &

tout rempli & revêtu des merites & graces de N. Seigneur, qu'il a receuës abondamment en son Baptême. C'est ce que S. Paul marque aux Galates ch. 3. v. 26. *Omnes Filii Dei estis per Fidem qua est in Christo Jesu : quicumque enim baptisati estis, Christum induistis.*

III. Quelle est la troisième chose que cette tunique blanche represente ?

Elle represente la pureté & l'innocence que celui qui a été baptisé, a acquise, & qu'il doit conserver, en sorte qu'il en puisse un jour paroître revêtu devant le Tribunal de N. Seigneur son juge : c'est à quoy l'exhorte l'Eglise, disant en cette ceremonie : *Accipe vestem candidam, quam immaculatam praeferas ante tribunal Domini nostri Jesu Christi.*

IV. Quelle est la quatrième chose que cette tunique blanche represente.

C'est l'immortalité dont nous serons recompensez en la resurrection si nous avons vécu avec pureté de conscience. Et c'est ce que le Prêtre remarque, adjouçant aux mêmes paroles : *Ut abeas vitam aeternam.*

V. Que signifie le cierge allumé que le Prêtre presente à la main de l'enfant ?

Je R. 1. Qu'à raison de trois choses remarquables qui sont au cierge, il represente les trois Vertus Theologiques la Foy, l'Espérance & la Charité qui ont été infusées en l'ame de l'enfant par le Baptême, car la lumière represente la Foy, la flamme marque la Charité & parce que cette flamme tend en haut, cela represente l'Espérance.

Traité XXIII. Du Baptême. 111

Je R. que ce cierge signifie l'obligation que le Chrétien a de donner exemple par les œuvres selon la parole de N. Seigneur en S. Matth. c. 5. v. 16. *Sic luceat lux vestra coram hominibus*, & c'est ce que l'Eglise marque icy par ce mot, *irreprehensibilis custodi &c.* donne li bon exemple que tu fois sans reproche.

VI. Pourquoy ce cierge se donne-t-il à la main ?

C'est pour montrer que le Chrétien doit conserver tout le temps de sa vie la grace baptismale, par les bonnes œuvres que les mains representent, & par la pratique des Commandemens, afin qu'il puisse être du nombre des Vierges sages, aller avec confiance au jugement de Dieu, & entrer au Ciel. C'est ce que l'Eglise enseigne par ces paroles qu'elle fait dire en cette ceremonie : *Custodi Baptismum tuum, serva Dei mandata, ut cum Dominus venerit ad nuptias, possis occurrere ei unà cum omnibus Sanctis in Aula cœlesti, habeasque vitam, aternam, & viuas in secula seculorum.*

VII. Quel fruiet faut-il tirer de ces choses ?

Il faut penser souvent 1. A. toutes les vertus qui sont enseignées au Chrézien par cette tunique blanche & par le cierge : & 2. A la grande obligation que le Chrétien a. de s'y addonner tout à bon.

LEÇON XXI. ET DERNIERE

Des Parrains.

PEut-on admettre pour Parrains toute sorte de personnes ?

Non: car il y en a de trois sortes, qu'il faut rejeter. 1. Les unes à cause des mauvaises suites qui en peuvent arriver. 2. D'autres parce qu'elles en sont incapables: Et 3. d'autres, parce qu'elles en sont positivement indignes.

Quels sont ceux qu'il ne faut pas recevoir pour Parrains, à cause des mauvaises suites qui en peuvent arriver ?

Ce sont les Ecclesiastiques, qui sous prétexte de l'alliance spirituelle, peuvent fréquenter dans les maisons, & avec les personnes d'autre sexe, & faire servir cette sainte alliance d'un voile à beaucoup de mal. C'est ce que portent les Ordonnances de plusieurs Diocèses, sauf si ces Ecclesiastiques estoient parens jusques au quatrième degré inclusivement.

II. Quelles sont les personnes qu'il ne faut pas admettre pour Parrains, à cause qu'elles en sont incapables ?

Il y en a quatre, selon que le Rituel Romain le prescrit. Les pere & mere de l'enfant: parce qu'ils contracteroient un empêchement à se rendre le devoir conjugal.

2. Tous ceux qui n'ont pas atteint l'âge

Traité XXIII. Du Baptême. 113

de puberté, qui est celuy de 14. ans aux mâles, & de 12. aux filles, parce qu'ils ne sont pas encore capables de faire un office si important, & par qui on se rend caution.

3. Tous ceux qui vivent sous quelque Ordre regulier, quel qu'il soit, parce qu'ils ne sont pas en estat de vie, qui leur permette d'avoir soin de leurs filleuls, quoy que ce soin soit spirituel.

4. Ceux qui ont le sens & le jugement troublé, la raison est evidente.

III. Quels sont ceux que le Curé ou Vicaire ne doivent pas recevoir pour Parrains, à cause qu'ils en sont indignes ?

Ce sont, selon que marque le Rituel Romain, ces cinq sortes de personnes. 1. Les Infideles & Heretiques.

2. Ceux qui sont publiquement excommuniés ou interdits.

3. Les infames & pecheurs publics.

4. Ceux qui ignorent les principes de la Foy.

Et 5. Ceux qui n'ont pas reçu la Confirmation : ce qui s'entend à mon advis, s'il a tenu en eux.

IV. Ceux qui ne doivent pas être admis pour Parrains, peuvent-ils commettre quelqu'un en leur place, & faire tenir pour eux leurs enfans ?

Nullement : Parce que ne devant pas estre admis pour faire eux-mêmes cet Office, ils ne le peuvent pas deleguer à autrui, & c'est assurément l'intention de l'Eglise.

V. Si quelqu'un qui ne seroit pas de ceux que nous avons dit devoir estre rejetez, avoit delegué & commis quelqu'un à sa

place, pour tenir en son nom quelque enfant, auroit-il contracté l'alliance spirituelle, ou bien Ton Procureur ?

Je R. qu'il y a deux opinions : il est néanmoins plus probable que celui qui a commis, n'a pas contracté l'alliance spirituelle : mais bien celui, qui a tenu l'enfant, parce qu'il semble que les Saints Canons entendent que cette alliance ne se contracte qu'à cause de l'attouchement qu'on fait, en tenant l'enfant sur les fonts baptismaux, ou le recevant quand il en sort.

V I. Quand le Parrain ou Marraine sont absens, ou éloignez, ou en quelque autre semblable cas, l'enfant n'estant pas en danger de mort, peut-on donner l'eau seule, pourveu que ce soit dans l'Eglise ?

Je R. que cela ne se peut aucunement sans grand péché. 1. Parce qu'il ne faut pas separer les ceremonies de la substance du Sacrement : sauf en cas d'évident danger de mort. Et 2. Parce que c'est une tres lâche condescendance aux civilitez du monde & une chose injurieuse au Sacrement, & à la discipline Ecclesiastique.





TRAITE' XXIV. DE LA CONFIRMATION.

LEÇON PREMIERE.

*De la definition, matiere, forme, Mini-
stre, sujet, & necessité de ce
Sacrement.*

I.



U'EST-ce que Confirma-
tion ?

C'est un Sacrement par
qui l'homme baptizé est
oinct au front par le pro-
pre Evêque, avec du Cré-
me sous une certaine forme de paroles ; afin
d'être spirituellement fortifié pour soutenir
la Foy Chrestienne. J'explique la definition.

1. J'ay dit l'homme baptizé est oinct ; car
les petits enfans qui n'ont pas atteint l'usage
de raison, & les infensez mêmes sont capables
de ce Sacrement.

2. J'ay dit : est oinct au front, d'autant que
cette onction se fait en proferant la forme qui
consiste en ces paroles : *Signo te signo Crucis,*

Confirmando te Chrismate salutis, In nomine Patris, &c. Et qui marque que le Chrême, s'applique avec le signe de la Croix qui ordinairement se fait au front.

3. J'ay dit, par le propre Evêque, parce que celuy qui ne l'est pas peche mortellement : selon quelques Auteurs, conferant ce Sacrement à ceux qui ne sont pas ses Diocésains, & mettant la faux dans la moisson d'autrui. Néanmoins quelques autres tiennent le contraire, parce qu'il est à presumer que les propres Evêques ne sont pas mécontents que quelque autre confirme leurs Diocésains, mais cette dernière opinion est moins probable, parce qu'elle est contraire à la bonne police de l'Eglise.

4. J'ay dit avec le Chrême, parce que le Chrême qui est fait de baume & d'huile, est la matiere éloignée de ce Sacrement. Bien est vray, que selon quelques Auteurs la seule huile d'olive peut être matiere suffisante de ce Sacrement, & la matiere prochaine de l'onction.

5. J'ay dit afin d'estre spirituellement fortifiée, &c. ce qui sera expliqué par le nombre suivant.

I. I. Ce Sacrement est-il nécessaire ?

Je R. 1. Que tous sont d'accord qu'il n'est pas nécessaire de nécessité de moyen.

2. Que quant à la nécessité de commandement, il y a deux opinions. Entre lesquelles l'affirmative, qui tient que de l'obmettre avec faute, & le pouvant faire est péché mortel, semble la plus probable, & que l'omission en est coupable. 1. Parce que les Saints Peres, & après eux Saint Thomas. 3.

Tr. XXIV. De la Confirmation. 117

part. 9. 72. art. 8. ont dit que par ce Sacrement l'on est fait parfait Chrétien. 2. Parce que bien que dans l'Ecriture, ny dans les Saints Canons, il n'y ait ce semble aucun commandement bien exprés, de recevoir ce Sacrement; néanmoins N. Seigneur l'ayant institué pour une fin si excellente, comme est la conservation & le soutien de la Foy, cette fin semble estre un commandement tacite de s'y presenter: Et 3. parce qu'il y a quelque espece de temerité de penser obtenir la grace de pouvoir professer sans crainte ny honte les maximes de la Foy, & de la vertu, par d'autres voyes que celle de ce Sacrement, qui est la voye ordinaire & usitée en l'Eglise.

III. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Il faut inferer que l'opinion de la plupart des modernes, n'est pas à suivre, qui vont si avant que de dire, que si celui qui devant être présenté à un tyran, ou se trouver en quelque autre semblable rencontre, ne recevant pas ce Sacrement en ayant la commodité, ne pecheroit pas mortellement, pouvant obtenir la grace, & la force pour soutenir les veritez de la Foy, & les maximes de l'Evangile, par d'autres voyes, comme par la priere, la contrition, &c. Car ce seroit, comme nous avons dit, une espece de temerité de penser obtenir cette grace par une voye extraordinaire, laissant la commune & ordinaire qu'on avoit devant les yeux, & qu'on sçauroit avoir esté establie de JESUS-CHRIST à cet effet.

L E Ç O N II.

Des Ceremonies notables de ce Sacrement, & des dispositions requises en ceux qui le reçoivent.

I. **P**ourquoy faut-il un parrain à l'égard des garçons, & une marraine à l'égard des filles, en la ceremonie de ce Sacrement ?

C'est dit S. Thomas 3.p. quæst. 73. art. 10. pour monstrier que comme en la milice temporelle, les Soldats ont besoin de Capitaines de Chef, & de Conducteurs ; de même le Chrestien en a besoin en la milice & guerre spirituelle : & sur tout lors qu'il se presente à ce Sacrement, pour y recevoir la force, pour combattre en valeureux soldat de N. Seigneur, & pour la defense de sa gloire.

II. Celuy qui n'a pas esté confirmé, peut-il estre parrain en la Confirmation ?

Je R. que non ; comme il est dit au chapitre, *in baptisrate, de consecr. dist. 4.* D'où s'ensuit que s'il avoit fait l'Office de parrain, il n'auroit pas contracté l'alliance spirituelle, selon la plus commune & plus probable opinion.

III. Pourquoy l'Evêque donne t-il un soufflet à celuy qu'il a confirmé ?

C'est pour luy enseigner qu'il a esté fait Soldat spirituel, & a receu une particuliere

Tr. XXIV. De la Confirmation. 119

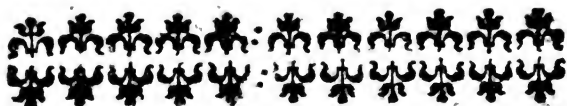
grace pour saintement combattre : non pas en frappant, — mais en souffrant d'estre frappé non pas en attaquant par injures, & affronts, mais en les endurant, & en estant chargé, car c'est en cela que consiste le combat qu'il doit rendre, & c'est par ce moyen qu'il sera le vainqueur, de même que les Martyrs qui ont vaincu en patissant.

I V. Quelles dispositions sont requises en ceux qui veulent recevoir ce Sacrement ?

Le R. 1. Que quant aux dispositions de l'ame, il faut estre en grace, parce que c'est un Sacrement des vivans.

2. Que quant aux dispositions du corps, il faut, 1. y apporter une grande modestie avant, durant & après l'administration du Sacrement. 2. Que selon les Saints Canons, il faut tâcher tant qu'il se peut d'estre à jeun & 3. Qu'il faut avoir le front libre, & à ces fins avoir le poil court & en tel estat, qu'il n'y ait aucun danger d'irreverence vers le saint Chrême.






TRAITE' XXV. D E L'EUCHARISTIE.

LEÇON PREMIERE.

Du nom, de la definition, & de la matiere éloignée de l'Eucharistie.

I.  U E veut dire le mot de l'Eucharistie ?

Je R. que ce mot veut dire deux choses, à sçavoir bonne grace, & action de grace.

Pourquoy ce Sacrement s'appelle-t-il bonne grace ?

1. C'est parce qu'il confere une plus abondante grace que les autres Sacremens. 2. * Parce qu'il contient réellement N. Seigneur, qui est vraie grace, & la fontaine de toute grace. Et 3. parce qu'il signifie la vie éternelle, qui est appelée grace de Dieu aux Romains chap. 6. v. 23. *Gratia Dei vita aterna*, & qu'il aide tres-particulièrement pour y parvenir.

II. Pour

Traité XXV. De l'Eucharistie. 121

I I. Pourquoi ce Sacrement s'appelle-t-il action de graces ?

Je R que c'est pour deux raisons. 1. Parce que le Sauveur du monde en l'instituant, rendit graces à son Pere. Et 2. parce que l'Eglise rend tous les jour par luy graces à Dieu des grands benefices qu'il a faits à l'homme, tant en general qu'en particulier.

I I I. Qu'est-ce que l'Eucharistie ?

C'est un Sacrement qui contient sous les especes du pain & du vin, le Corps & le Sang precieux de N. Seigneur JESUS-CHRIST, pour la conservation spirituelle de la grace.

J'ay dit : un Sacrement, parce que bien qu'il y ait deux diverses matieres, à sçavoir le pain & le vin, comme nous montrerons au nombre suivant, & qu'ainsi on puisse dire que ces deux diverses matieres font deux Sacremens materiellement, elles ne sont formellement qu'un seul Sacrement, parce que ce Sacrement est une refection spirituelle : Or comme en la refection corporelle il y a le pain & le vin qui font une refection, ainsi ce Sacrement est composé des deux especes du pain & du vin. Le reste de la definition sera expliqué par le nombre suivant & par ce que nous dirons parlans des effets de l'Eucharistie.

I V. Quelle est la matiere éloignée du Sacrement du Corps de N. Seigneur ?

C'est le seul pain de froment. Et la raison est, 1. Parce que le Sauveur a consacré le pain qui sert de nourriture ordinaire en l'institution du saint Sacrement. Et 2. parce que l'Eglise l'a ainsi desiny en plusieurs Conciles

generaux, à sçavoir en ceux de Florence, de Latran & de Trente: or j'ay dit 1. le seul pain de froment, parce que s'il estoit fait de quelque autre grain, comme d'orge, d'avoine, & même de seigle (selon la plus probable opinion) il ne seroit pas une matiere propre pour estre consacrée. J'en dis de même de l'amydon qui quoy qu'il ait esté fait de froment, a esté si fort alteré, qu'il est substantiellement corrompu, c'est pourquoy il est beaucoup plus probable * que bien qu'on en fist du pain, il ne seroit pas matiere propre pour estre consacrée * *S. Thom. 3. p. q. 73. art. 4. ad 4.*

2. J'ay dit, que c'est le pain dont on a accoustumé d'user, pour la nourriture ordinaire & qui s'appelle proprement pain: d'où s'ensuit 1. que si quelqu'un detrempoit de la farine de froment avec du miel, de l'eau rose, ou chose semblable, & non pas avec de l'eau naturelle, & cuisoit le tout, ce ne seroit pas une matiere propre à la consecration. 2. Que la paste non cuite, ny même cuite dans l'huile ou le beurre ne pourroit pas estre matiere de Sacrement, car elle ne seroit pas pain; mais gâteau ou chose semblable.

V. Quelle est la matiere éloignée du Sacrement du precieux Sang de N. Seigneur.

C'est le vin de vigne. 1. Parce que le Sauveur a consacré du vin en l'institution de ce Sacrement: & 2. Parce que l'Eglise l'a ainsi déterminé: J'ay dit que c'est le vin; car le verjus, le vinaigre & le vin cuit n'étant pas de vraies especes de vin, ne peuvent pas aussi être matiere propre à la Consecration. Il en faut dire de même d'un raisin quoy que meur.

Traité XXV. De l'Eucharistie. 123

VI. Pourroit on consacrer avec du moust?

Je R. qu'on le pourroit valablement, parce qu'il est du vray vin ; mais non pas licitement parce que le moust est fort impur, de façon qu'il y pourroit avoir grand peché à cause de l'irreverence qui se commettrait en un si Auguste Sacrement.

VII. Pourroit - on consacrer valablement du vin gelé ?

Je R. qu'oüy , parce que bien que l'eau congelée ne puisse pas servir pour baptiser valablement, c'est parce que l'essence du Baptême consiste en l'ablution, qui est une chose passagere : mais l'Eucharistie consiste en une chose permanente ; car il n'est pas nécessaire à la validité de la consecration que le vin soit presentement propre à estre beu mais il suffit qu'absolument parlant il puisse estre beu : il est pourtant à remarquer que cela ne se pourroit pas licitement.



L E Ç O N I I.

S'il faut que la matiere qu'on veut consacrer soit presente , & en quoy consiste cette presence.

I. **E**st-il necessaire que la matiere que le Prêtre veut consacrer , luy soit presente ?

Je R. que cela est tout à fait necessaire : parce que le mot , *hoc* , en la consecration du pain , & le mot , *hic* , en celle du vin , marquent evidemment la necessité qu'il y a que la matiere qu'on veut consacrer soit moralement presente.

II. Faites-moy connoître quand est-ce que la matiere qu'on veut consacrer est censée moralement presente ?

C'est quand , selon la commune façon de parler , & le jugement d'un homme prudent , la matiere peut-être vraiment designée par ces mots de consecration , *hoc* , & *hic* , & qu'elle est censée estre devant le Prêtre.

III. Est-il necessaire que la matiere que le Prêtre veut consacrer , soit veüe par luy ?

Je R. 1. Que cela n'est pas necessaire parce qu'elle peut être encore censée moralement presente , bien qu'elle ne soit pas veüe par le Prêtre : par exemple , quand il consacre cent petites hosties dont les unes sont sur les autres , il ne voit pas celles qui sont

Traité X XV. De l'Eucharistie. 125

dessous, & un Prêtre aveuglé qui tiendrait entre ses mains, ou auroit devant soy une hostie, ne laisseroit pas de la consacrer validement, bien qu'il ne la vît pas : il faut dire le même pour ce qui est de toucher la matiere.

2. Je R. que bien que le Prêtre la vît fort bien de ses yeux, il ne la pourroit pourtant pas toujours validement consacrer si elle estoit dans une distance trop grande comme s'il la voyoit à cent pas loin de luy.

I V. Si la matiere estoit cachée, le Prêtre la pourroit-il validement consacrer ?

Je R. avec distinction & dis i. Que par fois la matiere peut être tellement cachée, qu'elle ne sera pas censée être moralement présente quoy qu'elle soit proche du Prêtre, comme seroit une hostie mise & enfermée dans le Tabernacle, & alors elle ne pourroit pas être validement consacrée, ny aussi l'hostie qui seroit derriere une muraille, quoy que le Prêtre touchast la muraille.

2. Je dis que par fois néanmoins la matiere peut être tellement cachée, qu'elle ne laisse pas d'être moralement présente, & qu'alors elle seroit validement consacrée, comme il arriveroit si quelque Prêtre ayant mis des Hosties dans un Ciboire, l'avoit fermé & posé sur les corporaux, & n'avoit pas osté par mégarde le couvercle avant la consecration : il en seroit de même d'une Hostie que le Prêtre auroit cachée sous les corporaux, ou même sous la nappe de l'Autel, comme aussi du vin enfermé dans un flacon,

ou tonneau ; car en tous ces cas la matiere seroit censée moralement presente , selon la commune opinion des Docteurs.

V. Y auroit il peché de consacrer la matiere qui ne seroit pas moralement presente ?

Je R. qu'il y auroit grand peché en ce cas, comme il est evident, voire même si on n'auroit pas mis à escient la matiere sur les Corporaux. 1. Parce qu'on se seroit exposé au danger de ne consacrer pas validement. Et 2. Parce qu'on auroit fait contre la coutume & le commandement de l'Eglise en chose notable.

L E Ç O N III.

De la forme du Sacrement de l'Eucharistie.

I. **Q**uelle est la forme du Sacrement de l'Eucharistie ?

Je R. 1. Que la forme du Sacrement du sacré Corps de N. Seigneur est, *Hoc est enim Corpus meum*, c'est le sentiment de toute l'Eglise.

2. Que celle de son Sang precieux est, *Hic est enim Calix Sanguinis mei*, estant beaucoup plus probable que les autres paroles suivantes, *novi & aterni Testamenti*, &c. ne sont pas de l'essence de la consecration ; c'est l'opinion commune des Docteurs.

II. Le Prêtre qui consacre, profere-t-il les paroles de la forme en son nom & en sa personne, ou en la personne du Sauveur du monde,

Traité XXV. De l'Eucharistie. 127

Je R. qu'il ne les prononce pas en son nom & en sa personne, mais en celle de N. Seigneur & Sauveur : parce que lors que le Prêtre dit. *Hoc est enim Corpus meum*, il n'entend pas parler de son corps ; mais de celui de N. Seigneur, en la personne duquel il doit prononcer les paroles de la consecration, afin qu'elle soit valide. D'où vient que s'il disoit *Hoc est Corpus Christi*, il n'y auroit pas de consecration, parce que la forme seroit substantiellement corrompue.

Faites moy entendre pourquoy la forme de la consecration seroit substantiellement corrompue, & partant invalide, si quelque Prêtre avoit dit : *Hoc est Corpus Christi*.

Pour en concevoir la raison, il faut remarquer après S. Thomas 1. p. quæst. 78. art. 1. qu'il y a cette difference, entre la forme des autres Sacremens & celle de l'Eucharistie, que la forme de tous les autres Sacremens se prononce en la personne du Ministre qui agit, & dont l'action est en quelque façon exprimée en la forme ; mais en ce Sacrement, il ne fait autre chose que de proferer les paroles de N. Seigneur & les dire, ainsi qu'il les a instituées.

III. Qu'est ce qu'operent les paroles de la consecration du pain ?

Je R. que par la force & l'efficace des paroles de la consecration du pain, le sacré Corps de N. Seigneur & Sauveur, est directement & réellement fait present sous les especes du pain, & son précieux Sang y est fait present par concomitance, c'est à dire en suite du Corps, dans les veines de qui est le Sang.

1. J'ay dit directement, parce que les paroles de la consecration ne signifient & ne font mention que du Corps de Nôtre Seigneur, & ainsi il est vray qu'il est directement fait present sous les especes du pain, en vertu des paroles : mais parce que le Corps du Sauveur du monde est parfait & vivant : il faut qu'en suite, & par concomitance, le Sang soit en même-temps que luy, & dedans luy.

2. J'ay dit, réellement present, parce que comme dit S. Paul, 1. Corinth. chapitre 11. v. 24. Le même Corps de Nôtre Seigneur qui a esté livré à la mort, est present à l'Eucharistie : *Hoc est Corpus meum quod pro vobis traditur*, dit-il. Or son vray & réel Corps a esté vraiment & réellement livré à la mort donc, &c.

IV. Qu'est-ce qu'operent les paroles de la consecration du vin ;

Le R. que par la force & efficace qu'elles ont, le precieux Sang de Nôtre Seigneur est directement fait réellement present, sous les especes du vin, & son sacré Corps par concomitance. 1. J'ay dit directement, parce que les paroles de cette consecration ne signifient & ne font mention que du Sang de Nôtre Seigneur : Neanmoins parce que son precieux Sang n'est pas separé de son Corps, qui est vivant en ce Sacrement, il y est rendu present par concomitance.

2. J'ay dit réellement, parce que comme dit S. Marthieu chapitre 26. verset 28. c'est le même Sang qui a esté répandu pour la Redemption des hommes.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

C'est que puisque le Pretre prononce les paroles de la consécration en la personne de N. Seigneur, & Sauveur, ce luy doit être un puissant motif de l'imiter, & être un avec luy par conformité de vie.

L E Ç O N , I V.

Des especes du pain & du vin.

I. **Q**U'appellez-vous icy especes ?
J'appelle icy especes les accidens du pain & du vin, c'est à dire, les apparitions exterieures, comme sont leur couleur, leur saveur, leur odeur, & semblables, sous lesquels accidens ou especes le Corps sacré du Sauveur du monde demeure, la substance du pain & du vin n'y étant plus, accidens que Dieu conserve miraculeusement sans l'appuy d'aucun sujet qui les soutienne.

II. Ces accidens peuvent-ils agir ? Par exemple ; s'ils sont froids, refroidir quelqu'autre chose ; ou patir, comme s'ils sont froids, devenir chauds estant approchez du feu ?

Je R. Qu'ils peuvent agir & patir en la même façon, que si la substance du pain & du vin y étoit, & comme auparavant la consécration.

III. Quand est-ce que le Sauveur du monde cessa d'être present sous les especes sacramentelles.

F. 5.

C'est quand les especes ont esté si fort alterées, que si la substance du pain & du vin y étoit, elle se convertiroit en quelqu'autre chose. C'est l'opinion de S. Thomas, 3. p. q. 80. art. 3. & de tous les Docteurs.

I V. Quand les especes sacramentelles se corrompent, se peut-il engendrer quelque chose de leur corruption puis qu'il n'y a point de matiere?

Je R. qu'il est tres certain qu'il s'y engendre quelque chose, comme il se voit par experience; car quand par exemple les Juifs ou les Heretiques ont brûlé le saint Sacrement, il en est venu des cendres & quand les Prêtres n'ont pas eu soin de renouveler souvent les Hosties qui se reservent dans le Tabernacle, il s'y engendre des vers: Or en ce rencontre il arrive que quand les especes Sacramentelles sont tellement alterées & corrompues, que si la substance du pain y estoit, elle se changeroit en quelqu'autre chose; Dieu selon quelques Auteurs crée derechef la matiere du pain, qui avoit été aneantie en la consecration, ou plus probablement selon d'autres, il crée une nouvelle matiere, qui prend la forme de ce qui est engendré des especes Sacramentelles. D'où s'enluit que les especes Sacramentelles nourrissent, & qu'on pourroit vivre du seul saint Sacrement pris en grande quantité.

V. Si on méloit du vin consacré, c'est à dire les especes Sacramentelles avec d'autre vin: N. Seigneur seroit-il présent dans le tout, ou cesseroit-il d'estre sous les especes du vin.

Je R. au premier chef de la demande qu'en

Traité XXV. De l'Eucharistie. 131

ce cas nôtre Seigneur ne seroit que sous les especes du vin consacré. 1. Parce que celuy-la seul a été consacré : Et 2. Parce qu'il n'en est pas comme de l'eau beniste, avec quoy, si l'on en mesle d'autre en moindre quantité, toute restera beniste, d'autant que la benediction de l'eau ne se fait par aucune conversion, qui la change, & qui opere interieurement en elle, comme fait la consecration, qui opere la transsubstantiation.

Je R. au second chef, qu'en ce cas nôtre Seigneur ne cesseroit pas d'être present sous ces especes consacrées : Je dis neanmoins que si le mélange avoit été fait avec quelque autre liqueur pour lors si elle corrompoit les especes consacrées, nôtre Seigneur cesseroit d'y être present.

VI. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux 1. Admirer l'inexplicable obeïssance de nôtre Seigneur, de se vouloir assujettir à demeurer sous les especes Sacramentelles jusques à ce qu'elles se corrompent, & de là il faut apprendre à pratiquer l'obeïssance, non seulement à l'égard de nos Supérieurs, & de nos égaux; mais encore de nos inferieurs pour vils & abjects qu'ils soient, puisque le Sauveur s'assujettit à de vils accidens.

VII. Il faut 1. Admirer l'ineffable humilité du Sauveur qui se cache en ce Sacrement, & ce 1. En faisant que les accidens du pain & du vin y demeurent, comme si leur substance y étoit 2. Faisant qu'ils agissent, & patissent comme ils feroient, si la substance du pain & du vin y étoit. Et 3. créant

lors qu'ils se corrompent, une nouvelle matiere, d'où vient qu'il en peut naître les mêmes choses qui s'engendrent du pain & du vin, comme de cendres, de vers, & de pourriture, comme nous avons montré : Or le Sauveur de nos ames se cache en cette maniere : 1. Pour exercer nôtre Foy : Et 2. pour nous enseigner par son exemple à aymer l'humilité, & la vie cachée.

LEÇON V.

Du Commandement divin, & de la sainte Communion.

I. **Y**A-t-il quelque Commandement Divin qui oblige à la Communion ?

Je R. qu'ouy, & c'est l'opinion de tous les Docteurs qui le prouvent par ces paroles de N. Seigneur en saint Jean. 6. *Nisi manducaveritis carnem filij hominis, & biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.*

II. Ce commandement est-il de grande obligation ?

Je R. que selon la plus commune & la plus probable opinion, il oblige sur peine de péché mortel : parce qu'il y a matiere d'importance.

III. En quel temps oblige ce commandement ?

Je R. 1. qu'il oblige à l'article, ou dans un

Traité XXV. De l'Eucharistie. 133

probable danger de mort : parce que s'il doit jamais obliger , c'est principalement en ce temps,veu qu'on n'en peut pas differer davantage l'exécution : ny en avoir plus de besoin qu'en cette occasion.

2. Je R. que l'on est aussi obligé de communier quelquefois en sa vie hors de l'article,ou probable danger de mort. C'est pourquoy l'Eglise determinant ce temps , a commandé la Communion Paschale; C'est l'opinion de S. Thomas. p. 3. q. 8. art. 11. Or la raison pourquoy l'on est tenu de communier quelquefois en sa vie , outre l'article de la mort, est parce que l'Eucharistie ayant été instituée par forme de viande , & de refection spirituelle ; il s'ensuit que comme il est nécessaire de prendre la refection corporelle, non seulement en la mort , mais durant la vie pour la conserver , il en est de même de cette refection spirituelle.

IV. L'Eucharistie donc est nécessaire de nécessité de moyen.

A cela , je R. qu'elle est nécessaire de nécessité de moyen , non pas receuë en effet , parce que les enfans peuvent être sauvez sans l'avoir receuë , & même un adulte infidele mourant dès qu'il auroit été baptisé ne laisseroit pas d'estre sauvé : mais receuë par vœu , c'est à dire par desir explicite , ou implicite , & * c'est la plus probable opinion. * *Ita Henriquez l. 83. c. 3. n. 2. & 3. & alij contra Bonac. de Sacram. disp. 4. q. 1. p. 3. num. 1.*

V. Les Juges pechent - ils ne faisant pas communier les prisonniers criminels , avant

l'exécution de la sentence de mort ?

Je R. 1. Qu'il y a quelques Auteurs qui les excusent à l'égard des lieux où la coutume est de ne le faire pas.

2. Je R. que l'opinion contraire est beaucoup plus probable : parce que les coutumes qui sont au rang des Loix humaines ne peuvent pas prescrire contre les loix Divines ny les abolir , comme nous avons montré au Traité des Loix, l. 12. n. 1.

3. Je R. qu'il pourroit néanmoins arriver qu'en certain cas le bien public , ou quelque autre cause requît qu'on fit mourir le criminel , sans qu'il communiait , pourveu qu'on luy donnast le temps & le loisir de se confesser , à quoy les Juges sont indispensablement obligez sur peine de peché mortel , comme il est dit exprés en la Clementine , *cum secundum de pœnis , & remissione* , où il est enjoint aux Evêques d'obliger à cela les Juges par la censure de l'excommunication : C'est l'opinion de tous les Docteurs.

VI. Il semble que les Juges ne pecherôient pas , de ne pas laisser communier les criminels avant leur mort , parce qu'ils les pourroient priver de la Communion par forme de peine de leurs crimes : veu que l'Eglise même a autrefois usé de cette sorte de punition envers les grands pecheurs.

Je R. 1. Qu'il est vray qu'autrefois l'Eglise refusoit même à l'article de la mort la Communion à certains grands & scandaleux pecheurs , comme il appert * Par le Concile Eliberitain , & par l'Epître troisième du Pape Innocent I. écrite à S. Exupere Evêque.

Traité XXV. De l'Eucharistie. 135

de Tolose; mais elle a revoqué cette sorte de punition, & l'a défendue depuis par des Canons exprez; quoy que le contraire en eût été saintement ordonné auparavant. * *Vide Reginald. l. 29. n. 70 & Bonac. de Sacerd. disp. 4. q. 7. p. 1. n. 6.*

2. Je R. que bien que l'Eglise ait autrefois usé de cette sainte rigueur; les Juges Laiques n'ont aucun droit d'en faire de même; puis qu'ils n'ont aucune juridiction à l'égard des Sacremens.

VII. Un Curé seroit-il obligé d'administrer la sainte Communion à un petit enfant de sept à huit ans qui seroit malade; & en probable danger de mort, & auroit l'usage de raison, quoy qu'il n'eût encore communiqué, & ne fût pas en âge de communier s'il étoit en santé?

Je R. qu'il y a deux opinions. La premiere est de Navarre ch 21. n. 57. de * Vasq. & de quelques autres, qui tiennent que le Curé ne seroit pas tenu de faire communier cet enfant malade à la mort, bien qu'il eût l'usage de raison, s'il n'avoit pas atteint l'âge auquel on le feroit communier étant en santé. L'autre opinion contraire * est de plusieurs autres; & elle est à conseiller, & mettre en pratique & c'est le fruit qu'il faut tirer de cette Leçon. * *Vasq. in 3 p. disp. 214. c. 4. n. 40.* * *Ita Suares disp 70. sect. 1 c. 1. Possevinus de Communionē sacra. c. 8. n. 9. & Bonac. de Sacra. disp 4. q. 7. p. 2. n. 4.*

L E Ç O N V I.

Du Commandement Ecclesiastique de
la sainte Communion.

L. Q uels sont ceux qui sont obligez à la Communion par le commandement de l'Eglise?

Je R. que ce sont tous les fidelles qui ont atteint l'âge de discretion. C'est ainsi que le porte le chapitre, *q. omnis utriusque sexus de poen. & remissione*, & le Concile de Trente sess. 13. *can. 9* j'ay dit, qui ont atteint l'âge de discretion, c'est à dire, celui auquel on a le jugement assez meur & formé, pour sçavoir discerner & distinguer l'Eucharistie, qui est un pain Celeste, & une viande spirituelle d'avec le pain materiel. Or ordinairement les enfans viennent à cet âge de discretion depuis dix ans jusques à quatorze.

I I. Les enfans sont-ils obligez de communier des qu'ils ont atteint l'âge de discretion?

Je R. 1. qu'il est plus probable qu'ils n'y sont pas obligez, & que differant un an, ou même par fois deux, ils ne pechent pas 1. Parce qu'en pratique il est difficile de bien connoître le temps auquel les enfans ont atteint l'âge de discretion: Et 2. parce que bien qu'on le connoisse probablement, l'Eglise n'est pas censée vouloir obliger avec si grande rigueur en ce qui touche ce commandement.

2. Je dis, que bien que les enfans ayent atteint l'âge de discretion, ils sont fort souvent exempts de peché; ne communians pas parce que leurs parens ne le trouvent pas bon, & ne les estiment pas assez sages, & retenus pour cela. En quoy ces parens se trompent, & excèdent en cela les bornes de leur pouvoir, car ils ne se devoient pas rendre Juges: mais en prendre advis de leurs Curez qui les doivent advertir de ce point dans leurs Prônes, & dans leurs Catechismes.

III. En quel temps de l'année le Commandement de l'Eglise oblige-t-il à la Communion?

C'est à Pâques, c'est à dire, depuis le Dimanche des Rameaux jufques à celui de *Quasimodo* inclusivement. Voire là où la coutume est que le temps de la Communion Paschale commence plutôt, & même le premier Dimanche du Carême, l'on satisfait au Commandement Ecclesiastique, faisant la Communion durant ce temps-là. C'est l'opinion commune des Docteurs.

IV. En quel lieu doit-on faire la Communion Paschale, & de la main de qui la doit-on recevoir?

C'est dans sa propre Parroisse de la main de son Curé, ou d'un Prêtre par luy député. Tout ce cy est expressement marqué dans le même chapitre, *Omnis utriusque sexus*: Il est néanmoins à remarquer que ceux qui sont en voyage durant le temps Paschal, satisfont en communiant au lieu où ils se trouvent: mais qu'ils en doivent porter après le Certificat à leur Curé.

V. Tous les simples Prêtres sont ils obligez de dire une foy la Messe au temps Paschal dans leur Parroisse ?

Je R. qu'ils sont bien obligez à la Communion Paschale ; mais non pas à dire la Messe dans leur Parroisse : parce que ce commandement de faire la Communion Paschale dans leur Parroisse , ne s'entend que de ceux qui la doivent recevoir de la main d'autrui ; d'où il s'ensuit aussi que les Prêtres qui ne disent pas la Messe sont obligez à communier dans leur propre Paroisse : C'est l'opinion commune des Docteurs * *Apud Bonacin. de Sacer. disp. 4. q. 7. p. 1. num 7.*

Celuy qui a communiqué indignement à Pâques, a-t-il satisfait au Commandement de l'Eglise ?

Nous avons montré qu'oüy, au Traité des Loix Leçon 11. n.1.

V I. Celuy qui a manqué de communier au temps Paschal, est il obligé après que le temps Paschal est passé ?

Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'il est obligé : parce que bien que généralement parlant, celuy qui n'a pas accompli quelque commandement de l'Eglise au temps qu'elle l'a ordonné, comme celuy qui n'a pas oüy la Messe un jour de Dimanche, ne soit pas tenu de l'ouyr le lendemain, il ne s'ensuit pas que celuy qui n'a pas fait sa communion durant le temps Paschal, n'y soit obligé par après, veu qu'en toutes ces choses il faut remarquer l'intention de l'Eglise quia fait les Commandemens. Or l'intention de l'Eglise

Traité X XV. De l'Eucharistie. 139

en ce commandement de la Communion Paschale, est que celuy qui a manqué, s'en acquitte au plûtoſt. Et pour marque evidente de cecy l'on voit que tous les Prélats y obligent ceux qui y ont manqué ; & ordonnent qu'on les cite à ces fins devant eux , ou leurs Officiaux. Et quant à ce qui est de la Messe , & de plusieurs autres Commandemens , on seroit aussi tenu de les accomplir , & d'y satisfaire, le jour marqué & destiné, estant passé, si telle estoit la volonté de l'Eglise ; Or il est evident que ce n'est pas sa volonté, lors qu'elle ne se met pas en peine d'obliger les Fideles à y satisfaire, quand ils y ont manqué.

VII. Quelle peine ont encouru ceux qui n'ont pas communiqué au temps Paschal ?

Je R. que selon le droit commun ils n'ont encouru aucune, *ipso facto*, & *lata sententia* ; mais *sententia ferenda*, c'est à dire qu'ils doivent estre privez par ordonnance du Plélat de l'entrée de l'Eglise , & de la sepulture Ecclesiastique , comme porte le même Canon, *omnis utriusque sexus* ; Neanmoins il y a souvent d'autres plus grandes peines, dans certains Dioceses.



L E Ç O N V I I.

*Du Sacrifice de la Messe, & d'où vient
le mot de Messe, ou Missa
en Latin.*

I. **D**'Où vient ce mot Latin *Missa* ?
Le R. 1. que selon quelques-uns il
vient du mot Hebreu ; *Missah*, qui veut dire
oblation volontaire. Neanmoins il y a à dire
outré cela, que si le mot, *Missah*, estoit origi-
nairement hebraïque, les Anciens Peres Grecs
en eussent usé, & l'eussent retenu, aussi bien
qu'ils ont usurpé & retenu ces mots Hebraï-
ques, *Sabbaoth*, *alleluya*, *hoxanna*, *amen*, *ra-
cha*, *Satan*, & plusieurs autres : ils ont appel-
lé la Messe tantost liturgie, c'est à dire œuvre
publique, tantost hierarchie, c'est à dire œu-
vre sacrée, & tantost mystagogie, c'est à dire
souverain ministere, mais jamais Messe * *Vide*
Azor. l. 1. p. l. 10. c. 18. q. 1. Durandum lib. 2. de
Ritib. c. 1. & Gavan. l. 1. p. tit. 1.

2. Le R. que plusieurs autres disent que
ce mot, *Missa*, est un mot Latin, qui se de-
rive du verbe, *mittere*, envoyer : Mais ils
ne sont pas d'accord de la raison pourquoy
le mot vient de *mittere*, Sur quoy il y a qua-
tre opinions : car 1. les uns tiennent que c'est
parce que le Sauveur du monde nous est en-
voyé par son Pere, & luy est renvoyé par
le Prêtre qui le luy offre. 2. Quelques au-
tres disent que c'est parce que les prieres du

peuple sont envoyées à Dieu par le Prêtre.

3. D'autres croient que c'est parce que tant les prières du Prêtre que celles du peuple sont envoyées & portées au Ciel par l'Ange, selon qu'il est dit en cette Oraison du Canon, *Iube hac perferri per manus sancti Angeli tui in sublime Altare tuum, &c.*

11. Et 4. d'autres tiennent plus probablement que le mot, *Missa*, est pris du mot *mittere*, parce qu'autrefois l'Eglise faisoit assister les Catechumenes à la Messe, jusques à ce que l'Evangile fût dit, & alors un Diacre crioit à haute voix *Ite Missa est*, renvoyant les Catechumenes qu'on faisoit alors sortir de l'Eglise ne voulant pas qu'ils assistassent à la consecration du Corps & du Sang de Nôtre Seigneur : Or parce que les Catechumenes, *emittebantur* ; étoient renvoyez pour lors, & en cet endroit de la Messe, de là vient que tout le sacrifice fut appelé *Missa*. & pour confirmation & plus forte preuve de cecy, il faut sçavoir que ce mot, *Missa*, veut dire *Missio* ; tellement que *Ite Missa est*, veut dire : allez vous en, vous vous en pouvez aller : car *Missio est*, il y a congé, on vous laisse aller, on vous renvoie ; car *Ite Missa est*, ne veut pas dire allez vous en, ô Catechumenes : d'autant que la Messe des Fideles va commencer, comme quelques-uns tiennent.

III. Il semble qu'il n'y a pas grande apparence que le mot *Missa*, veuille dire *Missio* renvoyé, & congé : comment le pourriez-vous prouver.

Cela se prouve, parce qu'il est certain

qu'anciennement l'on se servoit des partici-
pes au preterit pour les noms que les Gram-
mairiens appellent verbaux ainsi le mot *colle-
cta*. vouloit dire *collectio*, le mot *remissa*, vou-
loit dire *remissio* ; ce qui se voit chez * Ter-
tul. & S. * Cypr. qui disent souvent *remissa
peccatorum*, pour dire *remissio peccatorum*. Et
même l'on voit dans Cassien, & dans la regle
de S. Benoist, que le mot *Missa*, veut dire *Mis-
sio*, c'est à dire renvoy & congé, & qu'on se
servoit de ce mot *Missa*, sur le sujet du congé
& de la fin de l'Oraison, fin qui s'appelloit
missa, c'est à dire *missio* ; parce que l'Oraison
finie chacun estoit congédié, & renvoyé en
sa chambre, ou aux emplois de sa charge.
* *Tertull. l. 4. contra Marcion. c. 18. S. Cypr.
de bono pat.*

I V. Quels fruits faut-il tirer de cette
Leçon ?

Il en faut tirer ces trois. 1. Que puis que
selon l'ethymologie du mot *Missa*, le Sauveur
du monde nous est envoyé ; & luy est ren-
voyé par le Prêtre, & qu'aussi les prieres tant
du Prêtre que du peuple, sont envoyées à
Dieu dans le Ciel, ce nous doit estre un puis-
sant motif. 1. De Devotion, & grand respect
vers la sainte Messe : Et 2. de grande con-
fiance & assurance, que nous y obtiendrons
toutes les graces que nous demanderons com-
me il faut, d'autant qu'en cet envoy que le
Pere Eternel fait de son Fils, & en ce renvoy
que le Prêtre fait du Fils à son Pere, il arrive
ce qui est dit en l'Introduction 2. p. chap. 14.
que les Chœurs de l'Eglise triomphante, &
de l'Eglise militante se viennent attacher &

Traité XXV. De l'Eucharistie. 143

se joindre à Notre Seigneur en cette divine action, pour avec luy, en luy, & par luy ravir le cœur de Dieu le Pere, & rendre sa miséricorde toute nôtre.

V. Quel est le second fruit qu'il faut tirer de cette Leçon ?

C'est que puisque l'Ange de Dieu, à sçavoir l'Ange Gardien de l'Autel, où se dit la Messe, selon quelques-uns ; ou selon d'autres, l'Ange Gardien du Prêtre porte les prières du Sacrifice devant l'Autel de Dieu au Ciel ce nous doit estre un puissant motif 1. De prier attentivement assistans à la Messe ou la disans, afin que nos prières soient dignes d'être portées & offertes à Dieu dans le Ciel.

Et 2. D'avoir une particuliere devotion aux Anges Gardiens, tant des Autels que des Prêtres, puisqu'ils s'emploient pour nous rendre un si bon & si excellent office.

VI. Quel est le troisiéme fruit qu'il faut tirer de cette Leçon.

C'est que puisque jadis l'Eglise ne vouloit pas permettre que les Catechumenes assistassent à la partie essentielle de la Messe, parce qu'ils n'estoient pas baptisez quoy qu'ils fussent fort soigneusement instruits des Mysteres de la Foy Chrétienne, il faut inferer de là que l'Eglise a grande raison d'exiger beaucoup de vertu, & une mediocre science des Ecclesiastiques, qui pretende, non seulement d'assister au Sacrifice de la Messe, mais d'en estre les Sacrificateurs & les Prêtres.

L E Ç O N V H I.

*De la definition, institution, & parties
essentielles du saint Sacrifice
de la Messe.*

I. **Q**U'est-ce que la Messe ?

C'est un sacrifice non sanglant, du sacré Corps & du précieux Sang de Nôtre Seigneur, qui y est offert en memoire de sa Mort, de sa Passion, & de ses autres Mysteres. Pour bien entendre cette definition, il faut sçavoir que le Sacrifice en general est un acte de Religion, & que par son moyen on offre à Dieu quelque chose que l'on détruit, pour signifier & protester qu'il est le Souverain Auteur de toutes choses. Ce qui se pratiquoit en la Loy Mosaique, où les Sacrifices des animaux, & d'autres choses estoient en usage.

J'ay donc dit, 1. que la Messe est un Sacrifice, * parce que le pain & le vin y sont détruits, puis qu'ils sont changez au Corps & au Sang de N. Seigneur, comme disent quelques-uns, ou parce que, comme disent d'autres, le Sauveur du monde cessant d'être sous les especes par la manducation que le Prêtre fait de son Corps ; son être, non pas naturel mais sacramental est détruit, * *Vide Bellarmin. lib. 1. de Missa cap. 27.*

2. J'ay dit, sacrifice non sanglant, pour mōtrer qu'il a esté sanglant sur l'autel de la Croix.

Et

Traité XXV. De l'Eucharistie. 145

Et 3. j'ay dit, qu'il est offert en memoire de sa Mort & Passion ; parce que, comme dit le Concile de Trente sess. 22. chap. 1. le Sacrifice sanglant que le Sauveur a offert de luy-même sur la Croix est representé en ce Sacrifice, que pour cela S. Thomas, 3.p.q.73. art. 4. appelle *Dominica passionis commemorationem*.

I I. Qui a institué la Messe ?

Je R. que le Sauveur du monde en institua l'essence le soir du Jendy Saint, & que l'Eglise en a institué les Ceremonies.

I I I. Quelles sont les parties essentielles du Sacrifice de la Messe ?

Je R. 1. que tous les Auteurs sont d'accord que la premiere oblation du pain & du vin, que le Prêtre fait avant la consecration, n'est pas de l'essence du Sacrifice : parce que cette oblation n'est qu'une preparation & disposition à l'autre oblation qui se fait après.

2. Je R. qu'il est plus probable * que la seconde oblation qui se fait après la consecration, & commence par ces paroles : *Unde & memores Domine, &c.* n'est pas l'essence du Sacrifice de la Messe : parce que Nôtre Seigneur ne l'a pas faite, ny les Apôtres au commencement de l'Eglise, car au rapport de S. Gregoire, ils disoient immédiatement après la consecration. le *Pater noster*. * Bellarm. loco citato.

I V. Il appert par la definition du Sacrifice que vous avez donné au n. 1. que l'oblation est de l'essence du Sacrifice : donc elle l'est de la Messe, qui est un vray Sacrifice,

Tome II.

G

& par conséquent il faut que si la première oblation qui se fait avant la consécration n'est pas du Sacrifice de la Messe, celle qui se fait après elle, le soit ?

Je R. qu'il est vray que quelque oblation est de l'essence du Sacrifice: mais je dis qu'en la consécration il y a quelque oblation, sinon expresse, au moins tacite, & implicite : * car en ce que le Prêtre par les paroles de la consécration rend présent sur l'Autel Notre Seigneur sous les espèces du pain & du vin, & elevant les yeux, fait ce que le Sauveur du monde a institué, il offre tacitement à Dieu son Sacrifice. * *Vide Bellarm. loco citato & Azor. 1. p. lib. 10. c. 19. q. 1.*

V. Dites - moy donc quelles sont les parties essentielles du Sacrifice de la Messe ?

Je R. que ce sont & la consécration & la Communion. Quant à la consécration, tous les Docteurs en sont d'accord. Et quant à la Communion, c'est la plus probable opinion. parce que si le Prêtre qui dit la Messe, vient à mourir, ou ne la peut achever après qu'il a consacré, l'Eglise commande que pour parfaire le Sacrifice, un autre Prêtre achève la Messe, quand même il ne seroit pas à jeun, ne s'en trouvant pas d'autre, ainsi qu'il est expressément ordonné au Missel, au titre de *defectibus circa Missam occurrentibus cap. 10. num. 11.*

L E Ç O N I X.

Des effets du Sacrifice de la Messe.

I. **Q**uels sont les effets du Sacrifice de la Messe ?

Il y en a trois principaux. 1. Il est propitiatoire, * ou expiatoire, c'est à dire qu'il expie, efface & remet les pechez, & ainsi rend Dieu propice & favorable ; parce que le Sacrifice sanglant que le Sauveur du monde a offert sur l'arbre de la Croix, a esté propitiatoire, dont celui de la Messe qui en est la représentation, & où le même Sauveur est offert, est aussi propitiatoire.

I I. En quelle façon le Sacrifice de la Messe remet il les pechez ?

Je R. qu'il ne les remet pas immédiatement ; c'est à dire, comme cause prochaine, & en la façon que le Sacrement de Penitence les remet ; mais médiatement, à sçavoir en tant qu'il apaise Dieu, obtient de luy le don de la contrition & de la grace, par laquelle on est touché & converty : parce que si le Sacrifice de la Messe remettoit immédiatement, & de soy les pechez, il s'ensuivroit qu'on ne pourroit pas licitement offrir le Sacrifice de la Messe, pour ceux qu'on sçauroit assurément estre en péché mortel, & n'en vouloir pas être marris, car pour lors on feroit un sacrilège tout à fait absurde : donc le Sacrifice de la Messe ne remet pas immédiatement, & de sa vertu le péché, mais me-

diatement, estant qu'il obtient de Dieu la grace de la penitence & par elle la remission des pechez.

III. Quel est le second effect du Sacrifice de la Messe ?

Je R. que c'est d'estre impetratoire, c'est à dire d'impetrer de Dieu les biens spirituels & temporels : parce que les saints Peres le disent & que l'experience fait voir que l'Eglise a toujours offert & offre le Sacrifice de la Messe, pour obtenir de Dieu les biens spirituels & temporels.

IV. Quel est le troisieme effect du Sacrifice de la Messe ?

C'est d'estre satisfactoire, c'est à dire de remettre la peine temporelle due aux pechez pardonnez & remis quant à la coulpe. Or que le Sacrifice de la Messe soit satisfactoire, cela se prouve, 1. Parce que les Sacrifices de la Loy Mosaique l'étoient, comme il appert de ces paroles du second des Machabées, chap. 12. *Sancta ergo & salubris est cogitatio offerre Sacrificium pro defunctis, & exorare ut à peccatis solvantur : A peccatis* veut dire, *à peccatorum pœnis* : Or si les Sacrifices de la Loy ancienne estoient satisfactoi- res, à plus forte raison le Sacrifice de la Messe, de qui les anciens ont esté l'ombre, & la figure : Et 2. cela se prouve par le Concile de Trente, qui en la sess. 22. chap. 2. dit expressément que le Sacrifice de la Messe est offert pour les pechez, les peines, & les satisfactions des Fideles, dont il est satisfactoire : C'est aussi l'opinion de S. Thomas & de tous les Docteurs.

L E Ç O N X.

*Si le Sacrifice de la Messe profite,
ex opere operato.*

I. **E**Xpliquez - moy que veut dire cette question, si le Sacrifice de la Messe profite : *ex opere operato*.

Cela veut dire: sçavoir, si mettant à part ce que le Prêtre qui offre le Sacrifice de la Messe merite par sa bonne disposition, le Sacrifice précisément, & de soy profite *ex opere operato*, c'est à dire, s'il est de soy, & *ex opere operato*, propitiatoire, impetratoire, & satisfactoire.

Dites - moy maintenant ce qu'il vous en semble ?

Je R. qu'il est certain que le Sacrifice de la Messe profite *ex opere operato*, c'est à dire de soy, & infailliblement, pourveu qu'il n'y ait point d'empêchement en ceux pour qui il est offert. Cela se prouve clairement de ce que selon le Concile de Trente, la Messe d'un mauvais Prêtre ne laisse pas de profiter; or ne profitant pas alors *ex opere operantis*, c'est à dire par le merite & la bonne disposition du Prêtre, il s'ensuit qu'elle profite *ex opere operato* à celui pour qui elle est dite, & que partant elle luy est de soy propitiatoire, c'est à dire, qu'elle luy obtient la grace capable de le toucher & porter à la contrition de ses pechez, & cela infaillible-

ment-pourveu, qu'il n'y apporte point d'empêchement de son côté, & qu'il veuille accepter la grace que Dieu luy offre, & en faire bon usage. Elle luy est aussi impetratoire de foy, & infailliblement, & ainsi luy obtient les biens spirituels, même les temporels, pourveu (à l'égard des biens spirituels) qu'il n'y apporte pas d'empêchement, & à l'égard des temporels, qu'ils luy soient utiles & salutaires. Elle luy est aussi satisfactoire, & luy remet ou toute, ou une partie de la peine temporelle due à ses pechez, pourveu qu'il soit capable de cette omission, c'est à dire, qu'il soit en estat de grace : car s'il est en peché mortel, il est par conséquent hors de la grace de Dieu, & indigne de la remission de la peine temporelle de ses pechez.

I I. Le Sacrifice de la Messe profite-t-il, *ex opere operato*, en la même façon que les Sacremens ?

Non ; car il y a deux grandes différences, en ce que, 1. Les Sacremens profitent *ex opere operato*, remettans les pechez ou augmentans la grace immédiatement, & comme instrumens de Dieu instituez pour cela ; mais le Sacrifice de la Messe ne le fait que médiatement ; car entant qu'il est propitiatoire, il ne remet pas les pechez directement, & obtient seulement la grace, par qui on est touché, & si l'on y veut coopérer, on mérite en suite la remission des pechez : & entant qu'il est impetratoire, il n'augmente pas aussi immédiatement la grace ; mais obtient de Dieu que la grace soit offerte & présentée.

Traité XXV. De l'Eucharistie. 151

2. Les Sacremens profitent *ex opere operato* en ce que pourveu que le sujet soit bien disposé, ils conferent infailliblement, ou augmentent la grace dans l'ame de celuy qui les reçoit : mais le Sacrifice de la Messe, quoy que le sujet, c'est à dire celuy pour lequel il est offert, soit bien disposé, ne luy confere, ny ne luy augmente pas infailliblement la grace, par ce que le Sacrifice ne faisant autre chose sinon obliger Dieu à luy offrir, & presenter la grace à la porte de son cœur, il se peut faire, & en effect, il arrive souvent, que quoy que celuy pour qui ce Sacrifice est offert, soit bien disposé : il ne la reçoit pas n'y voulant pas cooperer par sa faute.

LEÇON XI.

De la valeur du Sacrifice de la Messe.

I. **C**ombien de sortes de valeur a le Sacrifice de la Messe ?

Je R. qu'il en a de trois sortes à sçavoir la valeur generale, la speciale, & la moyenne.

Qu'appellez vous la valeur generale ?

C'est celle que l'Eglise entend appliquer par le Prêtre, qui est son Ministre public, à tous les fidelles, soit assistans, soit absens.

Qu'appellez-vous la valeur speciale ?

C'est celle qui revient au Prêtre qui dit la Messe.

Qu'appellez vous la moyenne ?

C'est celle qui revient à celui ou à ceux pour qui le Prêtre dit particulièrement la Messe.

I I. En combien de façons peut-estre infinie quelque valeur ?

En deux , 1. Intensivement à sçavoir en produisant un effect infiny : Et 2. Extensivement , en ne profitant pas à tant de personnes , qu'elle ne puisse profiter à davantage. J'explique tout cecy par deux exemples.

1. Le Soleil a une fort grande lumiere; elle n'est pas néanmoins intensivement infinie ; car elle pourroit estre plus grande, mais elle peut - estre d'te extensivement infinie , en ce qu'elle n'éclaire pas tant d'yeux, qu'elle n'en puisse éclairer davantage , car quand une infinité d'hommes regarderoient le Soleil , la lumiere les pourroit tous éclairer.

2. Une chandelle n'a pas à la verité une lumiere en soy intensivement infinie ; mais bien extensivement ; en ce que quand bien une infinité d'hommes voudroient allumer une infinité de chandelles à celle-là , elles les pourroit allumer toutes , sans perdre sa propre lumiere.

III. La valeur du Sacrifice de la Messe est-elle intensivement infinie ?

Je réponds 1. Qu'autre chose est de dire si la valeur du Sacrifice de la Messe est infinie, & autre si ce qui est contenu au Sacrifice de la Messe , est de valeur infinie : Car d'autant que ce qui est contenu au Sacrifice

Traité XXV. De l'Eucharistie. 153

de la Messe, est le Sauveur du monde, Dieu & homme, il est évident qu'il est d'une valeur infinie.

Je dis donc, & réponds secondement, que la valeur du Sacrifice de la Messe n'est pas intensivement infinie : 1. Parce que puis que le Sacrement de l'Eucharistie, quoy qu'il contienne le Sauveur du monde, ne produit pas une grâce infinie en ceux qui le reçoivent ; de même quoy que le Sacrifice de la Messe contienne le même Sauveur, & quoy qu'il y soit offert ; il ne s'ensuit pas qu'il soit d'une valeur intensivement infinie.

Et 2. Parce que si le Sacrifice de la Messe étoit d'une valeur intensivement infinie, il s'ensuivroit qu'on pourroit delivrer toutes les âmes du Purgatoire par une seule Messe. Or cela n'est pas, & l'Eglise ne croit pas que cela se fasse ainsi, puis qu'elle dit plusieurs Messes pour les âmes du Purgatoire, voire pour une seule âme.

VI. La valeur du Sacrifice de la Messe est-elle extensivement infinie.

Je R. r. que la valeur générale de la Messe est extensivement infinie : parce que bien qu'il y eût jusqu'à une infinité plus de fidèles en l'Eglise qu'il n'y en a, chacun ne laisseroit pas de profiter autant de la Messe, comme il fait, & ne participeroit pas moins à sa valeur : comme aussi quand cent personnes assistent à la Messe, & participent à sa valeur & au fruit qu'elle contient (qui est sans doute plus grand à leur égard qu'à l'égard des absens) chacun de

ceux là n'en recevoient pas moins , bien que deux cens mille, & une infinité d'autres personnes y assistassent.

2. Je R. que quant à la valeur speciale & à la moyenne, elles ne sont pas extensivement infinies : parce que 1. Pour ce qui est de la valeur speciale elle ne peut pas estre extensivement infinie ; puis qu'elle ne s'applique qu'au seul Prêtre qui dit la Messe : Et 2. Quant à la valeur moyenne , elle ne peut pas estre non plus extensivement infinie , parce que si elle étoit extensivement infinie, il s'en suivroit que quand un Prêtre diroit la Messe pour cent , & pour mille personnes , elle seroit autant profitable à chacun , comme s'il ne la disoit que pour un seul, & qu'en suite il pourroit prendre retribution de cent , voire de mille personnes, & satisfaire par une seule Messe à toutes ces obligations. Or tout cela est tres-absurde , donc, &c.

LEÇON XII.

Si la Messe se peut dire pour toute sorte de personnes.

I. **P**Eut-on dire la Messe pour les Payens & les Infideles ?

Je R. que tous les Docteurs sont d'accord qu'on la peut dire pour eux indirectement, entant qu'on la peut dire , & qu'en effet on la dit souvent pour l'augmentation

Traité XXV. De l'Eucharistie. 155

& la propagation de la Foy Chrétienne ; mais que quelques-uns tiennent qu'on ne la peut pas dire directement pour eux : neantmoins l'opinion contraire est plus probable.

I. Parce qu'il se voit par plusieurs passages des SS. Peres que l'Eglise prioit autrefois en la Messe pour les Empereurs Payens : Et

2. Parce que presentement même elle le fait, comme il appert par ces paroles de la Messe: *Pro nostra & totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat.* * Bellarm. lib. 2. de Missa cap. 6.

II. Peut-on dire la Messe, ou y faire prier pour les Schismatiques, Heretiques, & Excommuniez.

Je R. que l'Eglise cap. à nobis de sententia excommunicationis, a deffendu de prier publiquement pour les excommuniez, sous les noms de qui sont compris les Schismatiques & Heretiques, car ils sont excommuniez. Or cecy s'entend, tant des excommuniez non tolerez, que des tolerez, selon la plus probable opinion. J'ay dit (publiquement) parce qu'il est probable que le Prêtre peut prier secretement en la Messe en qualité de personne privée (quoy que non pas en qualité de Ministre public de l'Eglise) pour les excommuniez mêmes non tolerez. Parce que l'Eglise ne prive l'excommunié que des souffrages communs, & des prieres publiques.

III. Peut-on dire la Messe pour les Morts grands & petits ?

Je R. 1. Qu'il est certain, & qu'il est evident de la pratique de l'Eglise, qu'on peut

dire la Messe pour les Morts, ce que nous laissons aux Controversistes à prouver à fonds.

2. Je R. qu'on ne peut pas dire la Messe pour les petits enfans, qui sont morts après le Baptême avant l'usage de raison : parce que le Baptême leur ayant remis le peché originel, ils n'ont aucune peine à expier dans le Purgatoire, qui n'est que pour l'expiation de la peine des pechez actuels: que si la coutume est de dire la Messe à la sepulture de ces petits enfant, ce n'est pas pour eux qu'elle se dit, mais pour leurs parens vivans, ou trespassez.

IV. Peut-on dire la Messe pour les damnez?

L'Eglise tient que non, parce qu'il n'y a point de redemption, ou d'espoir de delivrance pour ceux qui sont en Enfer.

V. Il semble qu'on peut dire la Messe, si non pour les damnez qui sont actuellement dans l'Enfer : au moins pour les Morts, qui vont tomber en Enfer : car c'est pour ceux-là que l'Eglise semble prier en l'Offertoire de la Messe des Morts, disant : *Liberas animas omnium fidelium defunctorum de pœnis inferni, & de profundo lacu, libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum.*

A cela, je responds que l'Eglise ne fait pas cette priere pour les ames, qui vont tomber en l'Infer. Or la difficulté est, pourquoy l'Eglise prie Dieu, à ce que l'Enfer n'engloutisse pas les Ames des Trespassez, & qu'elles ne tombent pas dans ces cachots obscurs ; car il semble que l'Eglise apprit hende cela, & le croit possible, & neanmoins il est d'ailleurs

Traité XXV. De l'Eucharistie. 157

ce tain que les ames qui sont en Purgatoire, sont infailliblement assurées de leur salut, après qu'elles auront acquitté la peine de leurs pechez dans le feu; Je dis à cela qu'il y a trois notables explications qu'on donne à ces paroles : *liberas animas &c.*

La premiere est, qu'arrivant quelquefois que Dieu suspend le jugement de certaines ames, l'Eglise dit cette priere au cas que cela fût.

La seconde est d'Azor. 1. part. l. 10. cap. 22. qu. 8. qui dit que par les mots, *infernî profundo lacu, ore leonis, & tartarus*, il faut entendre le Purgatoire qui est dans le même lieu qu'est l'Enfer (quoy qu'en un plus haut estage) & a le même feu. Or l'Eglise prie Dieu que les ames en soient delivrées, c'est à dire, n'y soient pas detenuës long-temps, & que l'Enfer ne les engloutisse pas, c'est à dire, ne les retienne pas davantage.

La troisieme & meilleure est de Bellarmin, qui tient que l'Eglise touchée vivement, & maternellement, & d'un esprit de compassion, se represente les ames des Trepassez comme à l'article de la mort, & au point qu'elles peuvent être damnées, c'est pourquoy les considerant en cet état, elle prie Dieu de ne permettre pas qu'elles tombent en Enfer. Or cecy se confirme & se prouve fortement, de ce que ce n'est pas chose nouvelle à l'Eglise de considerer les choses passées comme presentes, & d'entrer long-temps après qu'elles sont passées dans l'esprit où elle a été, lors qu'elles sont arrivées; car nous voyons qu'elle le fait à l'égard de tous

les Myſteres , & de toutes les Feſtes qu'elle ſolemnife. Ainſi aux Feſtes , & durant les Octaves de Noël , elle conſidere ces Myſteres , comme ſ'ils ſe paſſoient preſentement devant ſes yeux.

L E Ç O N XIII.

*Du lieu où ſe doit , ou peut dire
la Meſſe.*

I. **E**N quel lieu ſe doit dire la Meſſe ? Dans les Eglifes conſacrées ou benites : c'eſt ce que diſent pluſieurs Canons, *diſt. 1. de conſecr.*

Pourroit-on dire la Meſſe hors de l'Egliſe, comme à la porte , y ayant grand concours de peuple ?

Je R 1. Qu'en certe occaſion il en faut pour l'ordinaire conſulter l'Eveque , & luy en demander la permiſſion.

2. Je R. que ſ'il n'y a pas moyen d'avoir recours à luy , il ne le faut pas entreprendre ſans grande neceſſité.

3. S'il n'eſt probable, qu'il le permettroit ſ'il en étoit prié : ou 4. ſi ce n'eſt que la coutume en fut tolérée par l'Eveque. Par exemple de la dire à la porte de l'Egliſe , comme il ſe fait en quelques lieux aux Meſſes nouvelles , & lors qu'il y a ſi grand concours de peuple , qu'il ne pourroit pas eſtre contenu dans l'Egliſe, ou en certaines Proceſſions, & ſemblables occurrences.

Traité XXV. De l'Eucharistie. 159

I I. Peut-on dire la Messe dans les Chapelles des Châteaux, ou maisons ?

Je R. Que cela ne se peut sans la permission de l'Ordinaire, & qu'autrement il y a péché mortel ; parce que le Concile de Trente, Sess. 22. au Decret *de observandis & evitandis in celebratione Missæ*, deffend aux Evêques de donner cette permission. Or cela s'entend sans grande raison comme l'expliquent communément les Docteurs. J'ay dit qu'il y a péché mortel , parce que la matiere est importante : c'est pourquoy en plusieurs Dioceses il est deffendu , sous peine de quelque censure, de dire la Messe dans ces Chapelles, sans la permission de l'Ordinaire.

2. Je R. que bien que l'Eveque ait permis de dire la Messe dans ces Chapelles , cela ne se peut faire au prejudice de la Parroisse , & des droits qu'elle peut avoir, notamment en l'administration des Sacremens : c'est ce que porte une declaration sur ce Decret du Concile de Trente, & c'est aussi ce qui est observé en pratique.

I I I. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Deux. Le premier est que les Prêtres qui sont employez pour dire la Messe dans les Chapelles des Châteaux , sont obligez à quatre choses bien remarquables. 1. De sçavoir au vray si l'Evêque Diocesain a donné permission d'y celebrer , & de n'en croire pas à la volée toute sorte de personnes. 2. S'il ne leur appert pas bien clairement qu'on ait cette permission , ils doivent pratiquer en cette occasion la grandeur de courage, &

le desintereffement dignes de vrais & fidelles Ministres de Dieu, refusans d'y celebrer. 3. Ils sont obligez de sçavoir les modifications & restrictions que l'Evêque a mises en cette permission, & se la faire montrer à ces fins : Et 4. qu'ils sont obligez à ne faire aucun prejudice à la Parroisse, sur tout, n'y administrans les Sacremens n'y l'Eucharistie même au temps des principales Fêtes de l'année, & en celle du Patron, étant raisonnable que l'on aille reconnoître sa Parroisse, & y donner ce bon exemple en ces jours-là.

Quel est l'autre fruit qu'il faut tirer de cette Leçon.

C'est que les Prêtres au lieu de dire la Messe dans la chambre des personnes de grande condition, malades ou infirmes : doivent (notamment s'ils sont Confesseurs de ces personnes) leur conseiller de ne se servir pas de cette permission, s'ils l'ont obtenue, ou de ne la point demander, s'ils ne l'ont pas encore : & ce à l'imitation du Bien-heureux Evêque de Geneve, qui quoy qu'il fût fort condescendant en tout ce qui étoit raisonnable, écrivit sur ce sujet ces belles paroles, qui sont en l'Epître 44. l. 5. Il n'est pas bon de faire dire des Messes dans les chambres : adorez de vôtres lit notre Seigneur à l'Autel, & contentez-vous. Daniel ne pouvant aller au Temple, se trouvoit de ce costé-là pour adorer Dieu, faites en de même.

LEÇON XIV.

De la pollution des Eglises qui fait
qu'on n'y peut dire Messe.

I. **E**N combien de façons une Eglise peut-elle estre polluë, en sorte qu'on n'y puisse dire la Messe, si elle n'est reconciliée?

Avant que répondre à la demande, il faut remarquer que par le mot d'Eglise l'on n'entend que le corps interieur de l'Eglise à sçavoir depuis le toit intérieur jusques au pavé, & par ainsi le toit, le clocher, ny la Sacristie, qui n'est, ou n'a pas esté Chappelle, ne sont compris sous le nom d'Eglise. Cela supposé, je dis qu'une Eglise peut-estre polluë par quatre accidens : dont le premier est l'effusion de la semence humaine, qui est volontaire & publique, c'est à dire, qui est venue à la connoissance du peuple, bien que cette semence n'ait pas touché la terre. Ce qui se prouve par le Canon *Ecclesiis, de consecr. dist. 1.* & par le Can. *si Ecclesia de consecr. Ecclesiarum in 6.*

* Vide Suarez tom. 1. de Relig. lib. 3. c. 9. n. 7. & 3. p. de Euch. disp. 8. Sect. 4. Regin. lib. 19, n. 282. Fill. art. 30. n. 135. Bonac. de matrim. q. 4. p. ult.

Or j'ay dit, 1. effusion, parce que s'il n'y avoit que quelque petite distillation, ce ne seroit pas effusion, & aussi l'Eglise n'en seroit pas polluë.

2. J'ay dit de semence humaine : parce que si c'estoit de quelque beste , l'Eglise ne seroit pas polluë.

3 J'ay dit effusion volontaire ; car si elle arrivoit par force, ou en dormant , (quand même elle seroit volontaire en sa cause , à sçavoir à cause des pensées , regards , ou autres choses qui auroient esté l'occasion) l'Eglise ne seroit pas polluë. Et 2. Parce que pour estre de soy licite , comme est celle des personnes mariées si elle est volontaire , l'Eglise n'en est pas moins polluë , si ce n'est qu'elle fût arrivée avec quelque nécessité, comme si des personnes mariées s'estoient rendu le devoir de Mariage dans quelque Eglise y ayant danger d'incontinence du côté de l'un ou de l'autre.

I I. J'ay dit bien que cette semence , n'ait pas touché la terre ; parce que c'est le sentiment de tous les Docteurs.

I I I. Quelle est la seconde façon en quoy une Eglise peut-être polluë ?

C'est par l'effusion injurieuse du sang humain qui se fait dans l'Eglise ou quand on y fait quelque chose , qui est la cause naturelle de l'effusion du sang humain , ou de la mort, qui ensuit dans l'Eglise.

Pourquoy avez-vous dit par l'effusion du sang humain ?

C'est pour remarquer cinq choses. 1. Que si l'effusion estoit d'autre sang que de l'humain, l'Eglise ne seroit pas polluë.

2. Que le mot d'effusion denote quelque abondance de sang , comme dit la Glosse *ad cap. cum illorum , verb. effusionem sangui-*

Traité XXV. De l'Eucharistie. 163.

nis, de sententia excommunicationis : D'où s'ensuit que deux ou trois gouttes ne suffiroient pas pour rendre l'Eglise polluë.

3. Il faut encor avoir égard à une particulière sorte d'effusion de sang, qui est celle du nez, notamment quand elle est arrivée entre les enfans, qui se sont battus, dans l'Eglise; car alors l'Eglise n'est pas violée, si ce n'est qu'il y eust grande probabilité qu'ils ont peché mortellement en se battant.

4. Qu'aucune effusion de sang faite par une action qui n'est pas peché mortel ne rend pas l'Eglise polluë, selon l'opinion de Victoria, & de * Reginald. l. 19. n. 181.

Et 5. que bien que quelqu'un eût brisé les os, couppé un bras, ou une cuisse à quelqu'autre dans une Eglise sans effusion de sang, quoy qu'il y eût contusion de chair, elle ne seroit pas violée; pourveu que la mort ne s'en fût ensuivie dans l'Eglise, comme il resultera du n. 9.

Pourquoy avez vous dit effusion injurieuse?

Pour remarquer trois choses. 1. Que si le sang estoit répandu sans peché, comme en la juste & modérée defense de soy même, ou par un homme insensé, ou par un enfant qui n'auroit pas l'usage de raison; ou par la cheute d'une tuile, ou par autre chose, l'Eglise ne seroit pas violée en ce cas; Parce que l'effusion du sang ne seroit pas injurieuse.

IV. 2. J'ay dit effusion injurieuse, pour remarquer que bien que celuy qui répandroit son propre sang, ne commît pas à

proprement parler , injure contre soy-même : parce que l'injure ne se commet que contre autrui ; néanmoins , s'il avoit fait cette effusion avec peché, l'Eglise seroit polluë : parce que l'effusion seroit injurieuse si non à son égard , au moins le seroit-elle à l'égard de l'Eglise.

V. 3. J'ay dit , effusion injurieuse , pour remarquer qu'une Eglise seroit encore polluë , si quelque martyr y estoit mis à mort, parce que cette action seroit injurieuse à l'égard de l'Eglise.

V I. Pourquoi avez vous dit , qui se fait dans l'Eglise ?

C'est pour remarquer , qu'afin qu'une Eglise soit violée , il faut que la blessure soit faite dans l'Eglise (quoy qu'il ne soit pas besoin , que le sang soit tombé par terre : qui est un point à considérer) d'où vient que si quelqu'un ayant esté blessé au dehors, se retiroit dans l'Eglise , & y versoit beaucoup de sang , elle n'en seroit pas polluë, non plus que si quelqu'un estant dans l'Eglise , jettoit un coup de pierre , ou tiroit un coup de fuzil , & tuoit quelqu'un qui fut au dehors.

V II. Pourquoi avez-vous dit , ou bien quand on fait dans l'Eglise quelque chose, qui est la cause naturelle de l'effusion du sang ?

C'est pour remarquer que si on blessoit quelqu'un dans l'Eglise ; quoy que le blessé n'eust point perdu de sang dedans , mais au dehors , elle ne laisseroit pas d'estre polluë.

V I I I. Pourquoi avez-vous dit , ou qui est la cause naturelle de la mort . . .

Traité XXV. De l'Eucharistie. 165

C'est pour remarquer que bien qu'il n'y eût pas effusion de sang, comme si on suffoquoit, ou pendoit, & estrangloit quelqu'un dans l'Eglise, même un criminel digne de mort : & condamné par la Justice, il y auroit pollution.

I X. Pourquoi avez-vous dit la mort arrivant dans l'Eglise.

C'est pour remarquer que si quelqu'un avoit par exemple empoisonné un Prêtre, ayant mis du venin dans le vin, dont il a dit la Messe : l'Eglise ne seroit pas polluë, si le Prêtre n'y mourroit pas, mais ailleurs. Parce qu'il n'y auroit en ce cas ny blessure, ny effusion de sang, ny mort causée & arrivée dans l'Eglise.

LEÇON XV.

Suite de la pollution des Eglises, & de quelques autres choses y appartenantes.

I. **Q**uelle est la troisième façon en quoy une Eglise peut être polluë ?

C'est 1. Par la sepulture d'un excommunié dénoncé *c. consulisti de consecr. Ecclesia*, & même, selon la plus probable opinion, quoy qu'il ne soit pas dénoncé exprez ; s'il est publiquement connu pour excommunié.

2. Par la sepulture d'un heretique *c. 2. de hæreticis, in 6. § 1.*

Et 3. Par celle d'un infidelle, quoy que non pas d'un Catechumene.

I. L'Eglise est-elle polluë par la sepulture des petits enfans des Fideles ; qui sont morts sans Baptême.

Je R. que non selon la plus probable opinion, il y a pourtant de soy grand peché de les y ensevelir.

II. Quelle est la quatrième façon par qui une Eglise peut estre polluë ?

C'est selon l'opinion la plus commune, quand elle a esté consacrée, ou benîte par un Evêque excommunié & tenu pour tel. Il n'y a pourtant aucun Canon exprez pour cela : c'est pourquoy Suarez, & quelques autres n'admettent pas cette quatrième sorte de pollution : mais ce cas est fort rare.

IV. Quand quelque Eglise est polluë, le Cimetiere est-il pollü ?

Je R. avec distinction & dis 1. que si le Cimetiere est contigu à l'Eglise, il est en ce cas pollü ; parce que l'accessoire suit la nature de son principal, d'où vient aussi que bien que le Cimetiere soit pollü, l'Eglise ne l'est pas.

2. Je dis que si le Cimetiere n'est pas contigu, il n'est pas pollü, quand l'Eglise l'est.

S'il y avoit deux Cimetieres contigus, l'un estant pollü l'autre le feroit-il aussi ?

Je R. qu'oüy, s'il n'y avoit aucune separation entre deux ; mais non pas s'il y avoit une muraille, bien qu'il y eût une porte pour passer de l'un en l'autre. C'est l'opinion d'Azor, de Bonacina, & d'autres.

V. Comment se doit comporter le Prêtre lors que l'Eglise devient polluë, pendant qu'il dit la Messe ?

Traité XXV. De l'Eucharistie. 167

Je R. que s'il n'a pas commencé le Canon, il doit quitter, mais non pas s'il l'a commencé. C'est l'opinion commune.

V I. Le Prêtre qui diroit la Messe dans une Eglise polluë, encourroit-il quelque censure, & pecheroit-il ?

I. R. 1. qu'il est beaucoup plus probable qu'il ne tomberoit pas dans aucune censure, n'y ayant aucun Canon formel pour l'opinion contraire.

2. Qu'il pecheroit mortellement. Parce qu'il y a matiere d'importance en ce cas.

V I I. Faut-il reconcilier l'Eglise quand la violation est secrette.

I. Je R. que non. Parce que les SS. Canons n'entendent pas qu'une Eglise soit souillée, & (pour ainsi dire) diffamée : pour une action secrette.

2. Je R. que si elle devient publique, il faut pour lors reconcilier l'Eglise. Il est néanmoins à remarquer avec Henriquez * & quelques autres que quand une Eglise a esté violée secretement, & que la Messe y a esté celebrée, avant que la violation devint publique il n'est pas besoin de reconciliation: parce que la presence de Nôtre Seigneur l'a suffisamment reconciliée. * *Henric. lib. 9. n. 7. in comment. lit. a.*

V I I I. Par qui se doit faire la reconciliation de l'Eglise polluë ?

Je R. 1. que selon l'opinion commune, & le Rituel Romain si l'Eglise a esté consacrée, le seul Evêque la peut faire, ou un simple Prêtre par la delegation du Pape: mais si elle n'a esté que benîte seulement,

tout Prêtre délégué par l'Evêque Diocésain, peut faire cette réconciliation.

2. Je R. que néanmoins Bonac.* tient qu'un simple Prêtre peut réconcilier une Eglise consacrée, par la permission de l'Evêque, ou de son grand Vicaire ; non pas néanmoins, dit-il, par une réconciliation rigoureuse, c'est à dire, prenant le mot de réconciliation en son étroite signification : car cette réconciliation est un acte de l'Ordre, & non pas de Jurisdiction, mais prenant le mot de réconciliation en sa signification large ; car ajoute-t-il, si un Evêque a pouvoir de permettre de dire la Messe en une nouvelle Eglise non sacrée ny bénite, pourquoy n'aura-t'il pas ce même pouvoir à l'égard d'une Eglise consacrée, quoy que polluë ? * *Bonac. loc. citato, n. 27.*

LEÇON XVI.

Des Autels, Calices, Patenes, Corporaux, & petites Palles, & de leur Bourse.

I. **C**ombien de sortes d'Autels y a-t-il ? Il y en a de deux sortes. Il y a des Autels fixes & immobiles. Et 2. des Autels portatifs. Les Autels fixes sont ceux qui sont bâtis de pierres, & surquoy il y a une grande table de pierre toute d'une piece consacrée par l'Evêque.

Les Autels portatifs sont ces pierres qu'on appelle vulgairement sacrées, qui sont amobiles

Traité XXV. De l'Eucharistie. 169

amobiles, & avec quoy on peut dire la Messe sur un Autel non sacré, mais qui ne sont pas nécessaires sur les Autels fixes consacrez. J'ay dit, qui sont bastis de pierre; car ils ne peuvent pas estre bastis de terre, ny de bois, selon qu'il est marqué au Canon: *Altare de consecr. dist. 1.*

II. Est-il nécessaire qu'il y ait des Reliques sur les Autels?

Je R. qu'il y a deux opinions. La premiere est de ceux qui les croient si nécessaires, qu'ils disent qu'elles sont de l'essence de la consecration. L'autre est de ceux qui tiennent le contraire. La 1. opinion qui est beaucoup plus probable, a pour son fondement les Saints Canons, le Pontifical Romain, & la coutume de la plûpart des Evêques. Or quand il n'y a point de Reliques, Gavantus & quelques autres tiennent qu'il faut observer ces mots, *quorû reliquia hic sunt* & baiser l'Autel en disant ces mots *indulgere digneris.*

III. Qu'y a-t-il encore à remarquer touchant l'Autel portatif?

Trois choses, 1. Quant à sa grandeur, il faut remarquer que bien que le Missel, & les Casuites ne requierent en rigueur autre chose sinon qu'il puisse commodement contenir la plus grande partie du pied du Calice & de l'Hostie il seroit néanmoins à conseiller que comme Saint Charles Borromée a ordonné, & plusieurs Prelats le pratiquent, il eust un Pied & quatre pouces de largueur. 2. Quant à sa situation, il faut selon le même S. Charles & Gavantus qu'il releve tant soit peu, afin que le Prêtre

Traité XXV. De l'Eucharistie. 1 - 1

de n'y en mettre point, parce que la simplicité jointe à la netteté est plus selon l'esprit de Nôtre Seigneur, & de l'Eglise : Et 2. à cause de plusieurs inconveniens qui en arrivent, ou peuvent arriver : en voicy deux assez frequens. Le premier est, que souvent on excède beaucoup en cela, faisant des ouvrages de soye & d'or, trop grands & larges. Et le second est, que des fragmens y peuvent tomber : d'où il est moralement impossible qu'on les retire. Il faut 2. remarquer qu'il seroit mieux qu'il n'y eust pas de dentelle à l'entour, ou au moins qu'elle fût petite.

3. Qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune Croix au milieu.

4. Il faut qu'ils soient pliez en façon que les extremités ne se voient aucunement selon l'opinion des Auteurs modernes, après Albinus Flaccus, qui dit qu'il y a mystere en cela, à sçavoir que c'est pour représenter que N. Seigneur, dont le Corps est mis sur les Corporaux (qui s'appellent pour cela de ce nom) est aussi bien Dieu qu'homme : & qu'en tant que Dieu, il n'a ny commencement ny fin.

Quel peché y a-t-il de se servir de Corporaux mal nets ?

Je R. que selon l'opinion de tous les Auteurs, il y auroit peché mortel de célébrer avec des corporaux notablement sales.

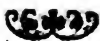
VII. Que faut-il remarquer touchant les petites palles.

Il faut remarquer que puis qu'elles sont une partie des Corporaux, car anciennement les Corporaux estoient fors long & l'on en

relevoit une partie pour en couvrir le Calice; mais pour une plus grande commodité, l'on a trouvé l'invention des petites palles; puisque, dis je, elles sont une partie des Corporaux, il est meilleur qu'il n'y ait point d'estoffe au dessus (ce que néanmoins Suarez, & plusieurs autres croient estre licite) mais qu'elles soient toutes de toile. Parce que la signification mystérieuse des Corporaux, dont elles sont (comme nous avons dit) une partie paroît mieux, quand elles sont toutes de toile: Et 2. Parce que cette addition d'estoffe est venuë plutôt de quelque espece de vanité & mondanité, de grands & riches Beneficiez, qui ont affecté quelque singularité sous pretexte de pieté, que non pas du vray esprit de devotion & de religion, en quoy ils ont imité les Peintres qui par vanité & fantaisie, ont pris la coutume d'habiller N. Dame & les Saints d'habits mondains & pompeux.

V I I. Que faut-il remarquer touchant la bourse des Corporaux?

Il faut remarquer qu'il y a obligation de s'en servir. 1. Parce que le Missel le commande. 2. Parce qu'il y a difficulté de bien porter les Corporaux avec le Calice, & le reste sans elle. Et 3. Parce que Pie V. a dispensé quelques uns d'en porter au rapport de Gavarrus, ce qui marque que la chose est d'obligation.



L E Ç O N X V I I .

*Des Purificatoires , Voiles de Calice,
Missel, Cuissin, Nappe, Chandelles, &
Croix à mettre sur l'Autel.*

I. **Q**ue faut-il remarquer touchant les Purificatoires ?

Il y a deux choses à remarquer. La première est , qu'il faut qu'il y ait une Croix pour les distinguer des mouchoirs , & autres choses. Or il est mieux qu'elle soit au milieu , à cause qu'on marque souvent les mouchoirs & autres choses avec une Croix , à l'une des extremités.

L'autre chose , qu'il y a peché de célébrer sans Purificatoire. Premièrement, parce que le Missel commande de s'en servir. 2. Parce que le Calice demeure toujours humecté après la Communion , & qu'il y a quelques gouttes adherantes , & éparfes au dedans de la Coupe. Or si on ne l'essuye, elle devient crasseuse , & mal nette, ce qui ne peut-estre sans peché : que si on essuye la Coupe , il y a aussi irreverence de le faire avec la serviette du *Lavabo*, ou autre chose, & ce à cause qu'il est probable qu'il y est resté quelque peu des especes consacrées , sans rien dire de la décence & de l'honnesteté qui est violée en ce cas : donc il le faut faire avec le Purificatoire.

II. Que faut-il remarquer touchant le Voile du Calice ?

Il y a principalement à remarquer l'obligation qu'on a de s'en servir, qui est fondée, tant sur la Rubrique du Missel, que sur la signification mystique ; car il représente combien les Mysteres de ce Sacrifice sont hauts & cachez.

III. Que faut-il remarquer touchant le Missel & Cuissin ?

Il faut remarquer, 1. Quant au Missel, que l'opinion commune est, qu'il y auroit péché mortel de dire la Messe sans en avoir, bien qu'on eût bonne mémoire, & qu'on sceût par cœur toute la Messe ; parce que l'on s'exposeroit au danger de manquer notablement, *Azor. 1. p. lib. 10. c. 19. q. 4.*

2. Il faut remarquer quant au Cuissin, qu'il est beaucoup mieux de s'en servir que de Puytre, tant 1. Parce que le Missel l'ordonne : 2. qu'à cause de deux belles significations mystiques qu'il a. * Car 1. comme le Cuissin sert à reposer le Livre, il fait voir que le Ministre Ecclesiastique doit avoir les choses temporelles nécessaires à son entretien, puis qu'il sert à l'Autel afin qu'il soit en repos, & qu'il ne soit en peine de les chercher avec soin : Et en effet, c'est l'intention de l'Eglise, puis qu'elle ne veut pas ordonner personne sans titre de Beneficé, ou de patrimoine : Et 2. Il signifie en ce qu'il est mol, qu'il faut avoir le cœur mol, docile, & susceptible des veritez de l'Evangile, & autres choses contenues dans le Missel.

IV. Que faut-il remarquer touchant les nappes de l'Autel ?

Il faut remarquer que bien que l'opinion

Traité XXV. De l'Eucharistie. 175

de quelques Auteurs , soit que deux , voire une double suffit , il est néanmoins plus probable qu'il en faut trois, ou deux, dont l'une soit double, & dont aussi celle qui est dessus, couvre les côtez de l'Autel jusqu'aux bas, Or la raison de cecy est , parce que le Missel le dit formellement.

V. Que faut-il remarquer touchant les chandelles.

Quatre choses, 1. Quant à la nécessité d'en avoir pour le moins une , l'opinion de tous les Docteurs est , qu'il y auroit peché mortel de célébrer sans feu. Or par les chandelles il faut aussi entendre le cierge pour l'élevation du S. Sacrement , qui doit demeurer allumé jusques après la Communion des deux especes, & estre du côté de l'Epistre, selon le Missel.

2. Il est à remarquer quand à la matiere, qu'il faut qu'elle soit de cire: quelques Auteurs * néanmoins tiennent , qu'en cas de grande nécessité s'on pourroit dire Messe avec des chandelles de suif, ou avec quelque lampe. * *Regin. l. 29. n. 196. Azor. 1. p. lib. 10. c. 28. q. 4.*

3. Quant à leur forme, il faut que la nécessité soit grande pour se servir de bougies, d'où vient qu'en plusieurs Diocèses il y a expresses défenses de s'en servir.

Et 3. quant au nombre, une seule chandelle est trop peu & deux suffisent, voire la * Congregation des Cardinaux , à l'occasion de la vanité , & de la recherche de soy-même , à quoy plusieurs sont sujers en cecy, a ordonné qu'hors des jours de Feste , qui requierent

quelque extraordinaire solemnité, on n'allume pas pour les Messes basses (même des Vicaires généraux) quatre chandelles. * *Apud Gavant. loco citato.*

V I. Que faut-il remarquer touchant la Croix à mettre sur l'Autel?

Il faut remarquer deux choses. La première est très-probable, qu'il y a péché veniel de célébrer sans en avoir, si on peut. 1. Parce que le Missel l'ordonne : Et 2. Parce qu'il semble que ce soit l'opinion de Suarez, Reginald. & Bonac. qui disant sur cette question, qu'il est probable qu'il n'y a pas péché mortel de célébrer sans Croix, semblent par là conclurre qu'il y en a un veniel. * Or elle est nécessaire sur l'Autel, bien qu'il y ait un Crucifix au Tableau de l'Autel. * *Gavant. 1. p. tit. 10.*

La seconde chose à remarquer est, que la seule Croix ne suffit pas ; mais qu'il faut que le Crucifix en relief y soit aussi. C'est l'opinion de * *Gavantus* & d'autres. * *Gavant. loco cit.*



LEÇON XVIII.

Des habits Sacerdotaux, des oraisons qui se disent en les prenant, de la calote, du Clerc, du Celebrant, & toucher, & laver des Calices, & autres ornemens.

I. **Q**ue faut-il remarquer touchant l'Amit ?

Il faut remarquer qu'il est plus probable que la Croix qui selon la Rubrique du Missel, doit estre au milieu, ne s'entend pas comme plusieurs pensent de quelque milieu qu'on peut retourner vers les bords, ou à deux doigts des coins où on met les attaches ; mais simplement du milieu de l'Amit, comme on en peut juger par les mots de la Rubrique.

II. Que faut-il remarquer touchant le cordon de l'Aube ?

Il faut remarquer avec Gavantus, qu'il ne faut pas comme plusieurs font, mettre deux attaches à ce cordon pour les laisser pendre des deux costez, veu que cela doit estre particulier au Pape. * *Gavant. in Apprend. ad Rubric. Miss. part. 5. v. Cingulum.*

III. Y a-t-il grand peché de dire Messe sans quelqu'un des habits Sacerdotaux ?

L'opinion commune * est qu'il y a peché mortel, parce que l'omission d'un seul, quel qu'il soit, est chose de soy notable. Il y a aussi peché mortel de se servir de quelqu'un.

H. 5.

des habits non benits, selon les mêmes Docteurs, neantmoins Scot & Richard, ne condamnent que de peché veniel celuy qui se seroit servy d'un cordon non benit; il faut pourtant remarquer * qu'en cas de necessité une Estole pourroit servir de ceinture, comme aussi de Manipule, & même le Manipule d'Estole, pourveu qu'il fût assez long pour servir à l'usage de l'Estole. * *Apud Reg. lib. 19. n. 51. * Regin. lib. 19. n. 68.*

IV. Y a-t-il peché, & quel, de ne dire pas les Oraisons marquées dans le Missel, en prenant les habits Sacerdotaux pour dire Messe?

Je R. 1. Que Navarre & quelques autres condamnent cette omission de peché mortel. Er 2. Qu'il est pourtant plus probable qu'il n'y a de loy que peché veniel * *Navar. cap. 25. n. 73. & adij apud Azor.*

V. Est-il permis de dire la Messe avec la calote?

Je R. que non si on n'en a dispense justement obtenüe, que plusieurs croient que l'Evesque ne peut pas donner, * mais que c'est le Pape seulement; & d'autres tiennent le contraire. Or ayant esté dispensé de dire la Messe avec la calote il la faut oster durant le Canon, si l'on n'en a expresse dispense. * *Vide Gavantum 1. p. tit. 2. n. 2.*

VI. Pent on dire la Messe sans Clerc qui la serve?

Je R. que non; * & que la chose étant importante il y auroit peché mortel de la dire sans Clerc; sauf qu'il y eût grande necessité, comme s'il falloit consacrer pour un malade, qui auroit extrêmement besoin du Viatique,

Traité XXV. De l'Eucharistie. 179

ou s'il falloit dire la Messe un jour de Feste au peuple; & en ce cas, il faut remarquer deux choses. La 1. est qu'un Prêtre ayant prévu qu'il manqueroit de Clerc, & n'y auroit pas pourveu, seroit coupable de grand peché. Et la seconde est qu'il ne seroit aucunement permis de se faire servir par une femme selon le sentiment de tous les Auteurs, à cause de la deffense expresse que l'Eglise a faite: que les femmes n'approchent point de l'Autel, & n'y rendent aucun service immédiat, *cap. inhibendum de cohabitatione Clericorum & mulierum.* §. dernier. J'ay dit, service immédiat, pour remarquer que les Religieuses peuvent officier & répondre à la Messe haute, demeurans dans leur Chœur, & y ayant un Clerc à l'Autel. * *Azor. l. 10. c. 29. quest. 3. Regin. l. 1. num. 164.*

VII. Y a t il peché, & quel de toucher les Calices, Patenes, Ciboires, Corporaux, & Purificatoires?

Je R. 1. Que de toucher ces choses sans mépris ny scandale, il n'y auroit que peché veniel de soy, à cause que l'irreverence ne seroit pas notable.

2. Je R. que de toucher quelque une de ces choses lors que le S. Sacrement y seroit actuellement, il y auroit de soy peché mortel, selon l'opinion de Suarcz, Reginal & autres. *Suar. 3. part. disp 81. sect. 8.*

3. Je R. qu'il seroit à conseiller de ne toucher pas les Purificatoires qu'après qu'ils ont été lavez, & avant qu'ils ayent servy, & à plus forte raison les Corporaux, à l'égard desquels je n'oserois pas excuser de peché veniel.

VIII. Qui doit laver les Corporaux & Purificatoires ?

Je R. que le premier lavement se doit faire dans quelque vase destiné à cela seulement , par quelqu'un qui soit dans les Ordres sacrez , & que l'eau doit être jettée dans le Sacraire ou Piscine : mais qu'après ils peuvent être lavez par des filles , & mêmes par des femmes : il seroit pourtant à désirer que les Ecclesiastiques le fissent eux-mêmes , sur tout les Soudiacres , puisque le Pontifical le leur enjoint.

LEÇON XIX.

De la Consécration & Benediction des choses requises à la Messe, & des cas qui font cesser l'une & l'autre.

I. **Q**ui peut consacrer les Autels , les Calices , & les Patenes. ;

C'est le seul Evêque, parce que ce sont des actes de l'Ordre Episcopal, & non pas de la juridiction : d'où vient que les Evêques ne peuvent pas deleguer pour ces fonctions.

Si l'on avoit dit la Messe avec un Calice non consacré le faudroit il consacrer ?

Je R. que Conink , & quelques autres tiennent que non, disans qu'il resteroit consacré, par l'artouchement du précieux Sang de Nôtre Seigneur.

II. L'Evêque peut il deleguer pour la Benediction des Ornaments de la Messe ?

Traité XXV. De l'Eucharistie. 181

Je R. 1. Que Gavantas après Tabiena, & Hugolinus, soutient qu'il ne peut pas deleguer pour cela, ce qu'il prouve, disant. 1. Que cette Benediction est un acte de l'Ordre Episcopal ; Et 2. Que les Evêques d'Italie demandent au Pape la permission de deleguer les Prêtres, pour faire cette benediction * *Gavant. 4. p. tit. 19.*

2. Je R. que le contraire néanmoins se pratique en plusieurs Diocèses, & que Monseigneur l'Evêque de Grasse en ses Instructions Synodales titre 8. chap. 8. n. 1. tient & suppose que les Evêques peuvent deleguer pour cette fonction, quand parlant des Ornaments, il dit ces mots : qu'ils doivent estre benits par Nous, ou par quelque autre personne, avec nôtre permission.

Les Religieux peuvent-ils benir les Ornement Sacerdotaux ?

Je R. qu'ouy, quand ils en ont le Privilege du Pape, mais il est à remarquer qu'ils n'ont ce pouvoir que pour les Ornaments de leurs propres Eglises, comme montre Barbosa, *allegatione 27. n. 44*

III. Toutes sortes d'Ornaments qui servent à la Messe, doivent-ils estre benits ?

Je R. qu'il n'y a difficulté qu'à l'égard des nappes de l'Autel, des Purificatoires, des Voiles de Calice, & des bourses des Corporaux. Or je dis, 1. Que quant aux nappes d'Autel, le Missel ordonnant qu'elles soient benites, il est evident qu'elles le doivent être ; néanmoins en cas de necessité, l'on peut dire Messe avec des nappes non benites, selon l'opinion de plusieurs * Auteurs. 2. Je dis que

pour ce qui est des autres enoies, il n'est pas nécessaire de les benir, parce qu'il n'y a pas de benediction particuliere dans le Pontifical.

* *Vide Gavantum p. 14. tit. 19.*

IV. En quel cas l'Autel fixe & stable perd-il sa consecration?

Je R. que c'est en trois. * 1. par la destruction: par exemple, quand la Table de pierre est ostée, & du tout séparée du bâtiment qui la soutient, quand même on ne feroit que la poser à terre, & qu'on la remettrait incontinent: parce que l'Autel auroit esté détruit en ce cas: d'autant qu'il auroit esté vray durant quelque peu de temps, que l'Autel auroit cessé d'estre Autel. Car qui appellera Autel un bâtiment qui sera sans table de pierre? Si doncques ce n'a pas esté un Autel durant un peu de temps, il aura perdu pour lors sa consecration: Or s'il l'a perdue, dira-t-on qu'il l'ait recouvrée, quand la table de pierre a esté remise, cela ne se doit, ny se peut dire en aucune façon; car en vertu dequoy l'auroit-il recouvrée? * *Vide Azorium secund. part. lib. 10. cap. 27. quæst. 12.*

2. Un * Autel fixe perd sa consecration, quand la table de pierre est notablement rompue ce qui arrive. 1. Quand elle se brise entièrement. 2. Quand elle est beaucoup écornée. Et 3. Quand les endroits où sont les Croix; & où les onctions ont esté faites, sont emportez * *Barbosa allegat. 27. n. 26. de potest. Episcop.*

Et 3. Il perd sa consecration, si la pierre qui ferme le sepulchre, ou la fosse, où

sont les Reliques est brisée, ou notablement rompue, ou ostée.

V. En quels cas la consecration de l'Autel portatif se perd-elle.

Je R. * que c'est en trois. Le premier est quand il est notablement rompu, ce qui peut arriver en deux façons. 1. Quand la plus grande partie ne peut contenir le Calice & l'Hostie : Et 2. quand les quatre cornes, où étoient les Croix, sont rompues.

Le second cas est, quand le sceau & le cachet des Reliques est osté.

Et le troisième, quand l'Autel portatif est séparé de son bois, dans lequel toutesfois étant enchassé il a esté consacré, & où les Reliques des Saints ont esté mises, selon S. Charles, il doit estre de noyer. * *Act. part. 4. Inst. tab. Eccl. lib. 1. c. 15.*

Comment se perd la consecration d'une Eglise ?

Je R. qu'elle se perd quand elle est notablement demolie, comme si la plus grande partie des murailles étoit demolie en mesme temps. C'est l'opinion de tous les Docteurs, fondée sur les saints Canons qu'ils citent. J'ay dit en même temps ; car si c'estoit peu à peu, & que de temps en temps, l'on rebatist quelque peu de la muraille, bien que par la succession ce ne fût plus le premier bâtiment, qui étoit lors de la consecration, elle ne seroit pas perdue, selon l'opinion de Barbosa, *alleg. 17. n. 19. de pot. Ep.* Parce que l'Eglise est censée en ce cas estre toujours la même, moralement parlant.

L E Ç O N X X.

Suite des cas qui font perdre la Consecration, ou Benediction de quelques autres choses.

L Ommement se perd la Consecration d'un Calice ?

Je R. que cela peut arriver en deux façons.

* 1. Quand il est notablement rompu, ce qui se peut faire, ou bien quand le pied est si fort rompu que le Calice ne se peut pas tenir, sans verser, ou bien quand le pied est séparé de la coupe, si le Calice est fait à vis. * *Azo 1. part. lib 10 cap. 28. n. 4.*

2. Le Calice perd sa Consecration, si étant consacré l'on dore le dedans de la coupe, & c'est l'opinion commune & la plus probable. Parce que la surface intérieure de la Coupe, touchant immédiatement les especes consacrées : il s'ensuit, si depuis qu'elle a été consacrée on vient à la dorer, que rien de ce qui est Calice ne touchera immédiatement le précieux Sang de nôtre Seigneur, étant convert : mais seulement la dorure qu'on y aura appliquée.

Si cette raison est bonne, il s'ensuivra que si l'or de la coupe qui est dorée & consacrée, vient à s'enlever, il faudra derechef consacrer le Calice : parce qu'il aura perdu sa consecration : Or cela est absurde, donc il l'est aussi dire, que le Calice qui n'est

Traité XXV. De l'Eucharistie. 185

pas doré, perde la consecration quand on le dore ?

Je R. 1. qu'il est certain que si la coupe d'un Calice qui seroit dorée , perdoit tout à coup la dorure, estant (par exemple) mise dans le feu , elle perdrait aussi la consecration : Mais secondement, je dis , qu'elle ne la perd point quand la dorure s'enlève, & s'en va peu à peu, & par succession de temps par un long usage : Premièrement , parce que la dorure s'en allant peu à peu , les endroits d'où la dorure s'enlève , touchans le précieux Sang de Nôtre Seigneur deviennent suffisamment consacrez par cét attouchement : Et secondement, parce qu'en ce cas le Calice est moralement censé estre toujours le même , ce qui n'est pas, quand il devient doré, ne l'estant pas auparavant.

II. Le Calice perd-il sa consecration quand pour y r'accommoder quelque chose, l'Orfevre luy a donné de coups de marteau, quand on y a beu du vin, ou autre chose ?

Je R. 1. quant au premier chef de la demande , que bien que quelques Auteurs anciens ayent tenu que le Calice perdrait sa consecration, il est tres-probable que non.

Et 2. Quant à l'autre chef,

Je R. que le Calice ne perd pas aussi sa consecration , bien qu'on ait beu dedans, mais que neantmoins c'est un peché qui n'est pas de soy petit à cause de l'irreverence qui s'y commet , outre que cela marque un grand manquement de Religion , & de sentiment des choses saintes , qui est la cause pourquoy Suarez & * Reginald. disent qu'à

peme pourroit-on excuser de péché mortel celui qui se serviroit à table d'un Calice au lieu de verre. * *Regin. l. 29. n. 204.*

III. Comment les habits Sacerdotaux perdent ils la Benediction ? Par exemple , la Chasuble, l'Aube, le Cordon, &c.

Je R. * que c'est quand ils sont rompus en façon qu'ils perdent leur figure, comme il arriveroit à une Aube si l'on en tiroit les manches, voire une seule, disent plusieurs Antiphoniers : car elle auroit alors perdu la figure d'Aube : Et partant bien que l'on l'y remît, elle ne seroit plus benîte. Il en est de même d'une ceinture d'Aube, qui estant tout à fait rompuë, perd sa Benediction ; sauf s'il en reste une partie notablement plus grande, & suffisante pour ceindre & attacher l'Estole des deux costez. * *Vide Bonac. de Sacr. Euch. disp. 4. q. ult. p. 9. n. 27.*

IV. Que faut-il faire des Ornemens & autres choses consacrées ou benîtes, quand e les ont perdu leur Consécration, ou Benediction ?

Je R. 1. que pour ce qui est des Eglises, au cas qu'il n'y ait pas moyen, ou qu'il ne soit pas jugé expedient par l'Evêque Diocésain, de les reveler & rebâtir, quand elles sont notablement demolies, il les faut tout à fait demolir par l'ordre de l'Evêque, & planter en la place une Croix, comme monstre Barbosa, allegat. 64. n. 13. & 19. de pot. Ep.

2. Je R. que les pierres & les bois de ces Eglises, ne peuvent pas estre convertis en des usages, ny bâtimens profanes, comme

Traité XXV. De l'Eucharistie. 187

il est dit exprez au Canon *ligna de consecr. dist. 1.* qui commande qu'on ne les emploie qu'au bâtiment de quelque Eglise ou Monastere.

Et 3. le R. que pour ce qui est des autres meubles, comme des nappes, habits Sacerdotaux, & choses semblables, il les faut brûler & en jeter les cendres dans la Piscine, ou dans quelque concavité de la muraille, ou pavé de l'Eglise, où personne ne passe, comme il est expressement ordonné au Canon, *altaria de consecratione, dist. 1.*

L E Ç O N X X I.

De l'obligation que les Prêtres ont de dire la Messe, & s'ils s'en doivent quelquefois abstenir par respect, quoy qu'ils ne sentent pas leur conscience gravée de peché mortel.

I. **L**Es Prêtres qui n'ont pas charge d'âmes, ny autre Benefice qui les oblige à dire Messe, sont-ils tenus de la dire, & quand? Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'ils pecheroient grièvement, s'ils passoient un an entier sans la dire, & qu'ils la doivent dire aux principales Fêtes de l'année. C'est la plus commune opinion des Casuistes après S. Thomas en sa 3. p. q. 82. art. 10. qui dit que l'opinion contraire est déraisonnable. Cela se prouve 1. Parce que demeurant un temps notable, sans dire la Messe, ils rendroient inu-

tile la grace & la puissance qu'ils ont receuë en leur ordination , & 2. Parce qu'ils donneroient scandale à autrui.

I-I. Y a t-il quelques jours de l'année, qu'il ne soit pas permis de dire la Messe ?

Je R. 1. Que tous les Docteurs fondez sur les SS. Canons , sont d'accord qu'il n'est pas permis de célébrer le Vendredy Saint , & qu'il y auroit grand peché mortel de le faire sous quelque pretexte que ce fût.

2. Que pour ce qui est du Jeudy saint, grand nombre de Docteurs tiennent, qu'il est permis de dire la Messe en ce jour, notamment là où la coutume est telle, il seroit pourtant à conseiller qu'il n'y eût en chaque Eglise qu'une Messe , & que tous les Prêtres y fissent leur Communion selon l'usage ancien & primitif.

Et 3. Je R. que pour ce qui est du Samedi Saint , il est tres probable qu'on ne peut pas dire des Messes particulieres (j'entends d'autres que celle de l'Office) parce que le Canon *Sabbatho, de consecr. dist. 3.* le dit ainsi ; il est bien vray que quelques Auteurs tiennent qu'on en pourroit dire vers les dix ou onze heures ; mais cela n'est pas à conseiller en pratique.

I I I. Est-il meilleur à conseiller aux Prêtres de s'abstenir quelquefois par respect de dire la Messe quoy qu'ils ne se sentent coupables d'aucun peché mortel ?

Pour bien répondre à cette demande , il faut remarquer qu'on peut s'abstenir de célébrer par deux divers motifs 1. Par insensibilité & aversion aux choses saintes, qui

Traité XXV. De l'Eucharistie. 189

est le premier effet du peché de paresse ; dont nous avons parlé en la Leçon 10. n. 3. sur le premier commandement du Decalogue, & 2. l'on se peut abstenir de dire la Messe par respect, humilité & esprit de penitence, ce qui se fait , non pas seulement en s'en jugeant indigne ; mais en faisant extraordinairement beaucoup d'actions vertueuses, & redoublant sa ferveur & devotion.

Cela presuppôsé, je dis qu'il est fort à conseiller aux Prêtres de s'abstenir par fois de celebrer, pourveu qu'ils le fassent par le second motif dont nous venons de parler, & avec les deux circonstances, que nous avons marquées à sçavoir que premierement , ils s'en jugent indignes , & 2. qu'ils redoubtent leurs Devotions en ce temps là. Or cela est à conseiller pour trois raisons. La 1. est parce que plusieurs Saints ont donné ce conseil , entre lesquels est S. Bonaventure, qui a esté grand & en sainteté & en doctrine, qui dit sur ce sujet au livre 2. *De profectu Religiosorum, c. 77. Circa Sacerdotes potest hac forma teneri ut nec nimis raro nec nimis continuè celebrare audeant ; nimis enim continuè celebrare aliquam videtur notare irreverentiam.* Pour ce qui regarde les Prêtres , voicy une conduite qu'ils peuvent tenir, qui est d'avoir soin de ne pas dire la Messe trop rarement, ny aussi trop souvent & sans y manquer jamais : car il semble qu'en disant la Messe trop souvent , cela marque quelque irreverence.

I V. La 2. raison est , parce que ç'a esté toujours une frequente pratique des Saints. Ainsi Palladius rapporte que S. Chrysosto-

me pour avoir resenty quelque trouble d'esprit, sur quelque action qui s'estoit passée dans l'Eglise, quoy que le peuple fust assemblé, ne vou'ut pas dire la Messe, mais il la fit dire à un Evêque present : Ainsi S. Gregoïre Pape s'abstint durant quelques jours de dire la Messe, ayant ouï dire qu'un pauvre estoit mort de faim dans un village proche de Rome : ainsi S. Romuald faisoit abstenir de celebrer ses Religieux, quand ils s'estoient laissés aller un peu au sommeil durant l'Oraison : ainsi S. Charles Borromée pour avoir fait quelque faute dans la celebration de la Messe vouloit demeurer plusieurs jours sans la dire : & ainsi le Pere Gondren General de l'Oratoire en France, s'abstint de celebrer, pour avoir parlé (ce luy sembloit) trop rudement à un Frere de sa famille.

V. La troisième raison (au moins à l'égard de plusieurs Prêtres) est, qu'outre les autres vertus qu'ils pratiqueront, s'abstenans par fois de celebrer, ils apprendront le desinteressement, & à surmonter la cupidité du lucre, qui est souvent une secrette mais veritable amorcée à la celebration de la Messe.



LEÇON XXII.

Des deux particulieres circonstances requises pour celebrer, à sçavoir, l'heure deüë & le jeüne naturel.

1. **E**N quel temps se peut dire la Messe ?
Je R. 1. que la Rubricque dit que c'est depuis l'aube du jour jusques à midy.

2. Je R. qu'il est plus probable qu'on la peut encore dire demie heure avant l'aube, & demy heure après midy : parce que selon la commune maxime *in moralibus parum pro nihilo reputatur*, d'où s'ensuit qu'il n'y auroit pas de mal, quand on acheveroit la Messe à la pointe de l'aube.

3. Je R. qu'il est aussi probable qu'on la peut dire plus tard qu'à midy & demy, quand il y a quelque raisonnable cause, c'est l'opinion de plusieurs, entre qui Navarre chap. 25. n. 84. 85. & 86. est singulier & si large, qu'il tient qu'on la peut en ce cas dire jusques à trois heures après midy : il n'est pas pourtant bon de suivre cette opinion en pratique, qu'en quelque cas fort extraordinaire.

Et 4. Je R. qu'on peut excuser de peché la coutume tolerée & facilement approuvée des Evêques en plusieurs Eglises, où l'on dit une Messe de fondation à cinq heures du matin en tout temps, bien que durant deux ou trois mois de l'année, elle soit dite près d'une heure avant l'aube : parce que les Evêques sont

censez dispenser tacitement en ce cas particulier : ce qu'ils peuvent faire selon l'opinion de * Suarez & * Reginald. * *Suar. de Euch. dist. 80. lect. 4.* * *Reginald. lib. 29. n. 174.*

Peut-on dire des Messes basses & particulières la nuit de Noël, après que la grande de minuit est dite ?

Je R. qu'oüy, selon la plus probable opinion.

II. Qu'appellez-vous jeune naturel ?

C'est celui qui requiert l'abstinence totale de tout ce qui se peut avaler par forme de viande, ou de boisson : car si c'est par forme de salive, le jeûne naturel n'en est pas rompu : par exemple, si on avaloit quelque chose qui tint aux dents depuis le souper, si on avaloit quelques gouttes de sang provenuës des gencives ou de la teste, si l'on avaloit quelque moucheron qui seroit entré dans la bouche, si l'on avaloit de la pluie marchant par un mauvais temps, & le vent la jettant au visage, voire même si en rinçant la bouche on avaloit sans y penser quelque goutte : or quant au premier exemple d'avaler quelque chose qui tint aux dents, cela s'entend si on l'avale sans y penser ; car si c'estoit à escient, quoy que Paludanus tienne qu'il ne s'en faudroit pas mettre en scrupule, Suarez néanmoins conseille le contraire, & Reginald. pareillement.

Voilà en quoy consiste le jeune naturel : où l'Ecclesiastique consiste à ne faire qu'un repas avec une petite collation : or il n'est pas violé, ny par le boire, ny par ce qui se prend

Traité XXV. De l'Eucharistie. 193

prend par forme de medecine.

I I I. Si on avoit avalé quelque chose, & si on la vomissoit tout incontinent, auroit-on rompu le jeûne naturel?

Je R. qu'oüy, si c'estoit chose qu'on eust avalée par forme de viande ou de boisson. C'est l'opinion des Docteurs, entre qui * quelques-uns ajoutent que quand bien ce seroit du papier, si on l'avoit avalé en le mâchant avec les dents, on auroit rompu le jeûne naturel. *Suarez disp. 99. sect. 4. Tabiena v. Missa n. 44. & 45. & alij.*

Auroit-on rompu le jeûne naturel, si l'on avoit tenu un clou de gerofle, ou un peu de canelle dans la bouche pour se garder de quelque mauvais air, ou chose semblable?

Je R. * qu'il est beaucoup plus probable qu'oüy : parce qu'il est tres certain que bien que le clou de gerofle, par exemple, soit demeuré entier, beaucoup de sa substance qui est subtile, est descendue dans l'estomach, & a esté avalée. * *Contra Ceninichum q. 80. art. 2. & Bonac. de Euch. disp. 4. q. 6. p. 2. n. 9.*



L E Ç O N X X I I I .

*Suite du Jeûne requis pour pouvoir
celebrer.*

I. PEut-on célébrer ayant violé le jeûne ?

Je R. 1. que pour ce qui est du jeûne Ecclesiastique, il est evident que l'ayant violé, on ne pourroit pas célébrer.

Je R. 2. que si on avoit tant soit peu violé le jeûne naturel ; l'on ne pourroit pas célébrer, sans pecher mortellement ; sauf en un cas fort extraordinaire, à sçavoir quand il seroit question d'achever le sacrifice déjà commencé par un autre Prêtre, comme nous avons montré cy-devant. 1. J'ay dit, tant soit peu, parce qu'en cecy il n'y a pas modicité de maniere. Et 2. J'ay dit, sans pecher mortellement parce qu'on violeroit un Commandement Ecclesiastique fort important,

II. Un Prêtre qui ne seroit pas à jeun pourroit-il célébrer afin de consacrer une Hostie pour un malade qui seroit en evident danger de mort ?

Je R. * qu'il ne le pourroit pas, selon l'opinion & la commune pratique de l'Eglise, qui est la plus forte raison qu'on sçût apporter, joint à cela, que bien que la Communion soit un commandement Divin, & celui de célébrer à jeun un Commandement Ecclesiastique, il est à remarquer que ce Commandement Divin n'oblige pas quand il ne se

Traité XXV. De l'Eucharistie. 195

peut commodement accomplir ; ce qui arrive quand le Prêtre n'est pas à jeun , à cause de l'irreverence & des autres inconveniens qu'il y auroit si un Prêtre celebrait n'estant pas à jeun.

III. Mais si l'on peut communier sans être à jeun, lors qu'on est malade, pourquoy ne pourra-t-on pas aussi dire la Messe sans être à jeun ?

Je R. qu'il y a disparité, d'autant que plusieurs choses sont plus difficiles à faire , que difficiles à mettre en usage , estant une fois faites. Je prouve cette réponse 1. Parce selon tous les Autheurs , il est assuré qu'il y auroit peché mortel de consacrer & dire la Messe sans Autel consacré fixe , ou portatif, & néanmoins il n'y a, selon le Droit commun, aucun peché de mettre le S. Sacremens hors de l'Autel pourveu que ce soit sur des Corporaux. J'ay dit, selon le droit commun ; parce que parsois en certains lieux il est commandé de ne tenir pas le S. Sacrement dans le Tabernacle, sans qu'il y ait une pierre sacrée dessous les Corporaux. Ainsi est-il ordonné dans le dernier Concile Provincial de Narbonne, chap. 5. Et en effet quand on le porte aux malades , l'Eglise ne requiert jamais en aucun lieu du monde que le S. Sacrement soit mis autrement que sur des Corporaux. Il reste à inferer de tout cecy que l'Eglise requiert plus de choses pour consacrer le Corps de N. Seigneur , que pour le conserver & l'administrer aux Fideles , & qu'ainsi il ne s'ensuit pas que bien qu'elle le donne à ceux qui ne sont à jeun, elle veuille & entende que

les Prêtres qui ne sont pas à jeun , le consacrent ; & celebrent la Messe ; car conduite qu'elle est par le S. Esprit, elle juge être besoin de très grande circonspection & reverence pour consacrer le très - adorable Corps de N. Seigneur : c'est pourquoy elle n'entend pas qu'un Prêtre, quelque nécessité qu'il y ait d'administrer l'Eucharistie aux malades, celebre non seulement n'étant pas à jeun ; mais encore manquant d'habits Sacerdotaux , de pain sans levain, & choses semblables.

I V. Je confirme la même réponse, par ce que disent communement * les Auteurs touchant les fragmens de la sainte Eucharistie, à sçavoir qu'un Prêtre les peut consumer s'il en trouve après l'ablution, à cause de laquelle il n'est pas à jeun , quand même il les trouveroit après avoir achevé la Messe: parce que moralement parlant il est censé les consumer dans le même Sacrifice , jusques-là que bien que ces fragmens n'eussent pas esté consacrez par luy , mais par un autre Prêtre, n'y ayant pas moyen de les réserver decemment: il vaudroit mieux, disent quelques uns, qu'il les consumât ; si neantmoins il les pouvoit réserver commodément & sans irreverence notable il le devoit faire les ayant consacrez. * *Azor. 1. p. lib. 10. c. 39. q. 4. & alij.*



LEÇON XXIV.

De la Confession requise avant la celebration de la Messe.

I. **L**E Prêtre qui sent sa conscience chargée de quelque péché mortel, est-il obligé de faire la Confession, ou suffit-il qu'il fasse un acte de Contrition ?

Je R. qu'il ne suffit pas qu'il fasse un acte de contrition, comme nous avons indiqué au Traité des Sacremens en general, Leçon 9. n.2. mais il est obligé sur peine de péché mortel de se confesser, sauf en cas de grande nécessité, dequoy nous parlerons à fonds tout presentement : la raison de cette obligation est fondée tant. 1. sur l'Ecriture, & notamment sur saint Paul en la premiere aux Corinth. chap. 11. qui commande de s'éprouver avant la reception de la sainte Eucharistie : que 2. sur le Concile de Trente, qui dit sess. 13. can. 7. & 11. que ç'a toujours esté la coutume dans l'Eglise de se confesser avant la Communion, se sentant coupable de péché mortel, & il fulmine anatheme contre ceux qui soutiendront opiniâtement le contraire ; c'est pourquoy il est beaucoup plus probable que cette obligation est de droit divin, & non pas de droit Ecclesiastique seulement.

I L. Quelle est la nécessité qui permet au Prêtre de celebrer, quoy qu'il soit en péché

mortel , sans avoir fait sa confession.

C'est quand il n'a pas la commodité d'un Confesseur , & qu'il est si fort obligé à célébrer , qu'il ne le peut pas obmettre sans un evident scandale , & perte de sa reputation, comme si estant Curé ou Vicaire, il faut qu'il dise la Messe de Parroisse , ou la Messe d'un mort qu'il faut enterrer , ou s'il luy faut promptement consacrer, pour porter le Viatique à un malade constitué en évident danger de mort , & si les circonstances sont telles, qu'il ne scauroit avoir le temps & la commodité de s'aller confesser ailleurs , n'ayant pas de Confesseur en sa Parroisse: or en ce cas il est obligé (selon que le Concile sus allegué le dit) de faire un acte de contrition. 1. J'ay dit, sans un evident scandale, pour remarquer que si on n'est pas obligé de se diffamer loy-même , & donner au prochain juste sujet de mal penser de nous , il arrive aussi souvent qu'on ne donneroit qu'occasion d'étonnement : car il faut bien prendre garde avec * Reginald & Bonacina qu'il y grande différence, entre donner scandale , & donner sujet d'étonnement, car en ce dernier cas, à sçavoir, n'y ayant à craindre raisonnablement que quelque étonnement du peuple, l'on ne pourroit pas célébrer , sans s'estre auparavant confessé. * Reginald. l. 9. n. 105. * Bonac. de Sacr. Euch. disp. 4. q. 6. p. 1. n. 18.

2. J'ay dit (& les circonstances sont telles) qu'il ne scauroit avoir le temps, &c. Pour remarquer que si l'on pouvoit aller se confesser en se levant de grand matin , & usant d'une diligence pareille à celle dont on use-

roit pour quelque affaire temporelle, comme s'il étoit question d'aller demander un bénéfice ou chose semblable, l'on seroit obligé d'user de cette diligence, & y manquant, l'on ne seroit pas censé estre dans la nécessité qui permet de célébrer en estat de péché mortel, faute de Confesseur, veu qu'on le pourroit avoir en ce cas.

III. Si un Prêtre qui seroit en péché mortel, & qui ne seroit pas en volonté de célébrer un jour ouvrable estoit prié de dire quelque Messe votive ; la pourroit-il dire en cet estat, n'ayant pas moyen de s'aller confesser ailleurs, parce qu'on le prie de célébrer tout à l'heure ; car n'a-t-il pas sujet d'apprehender qu'il se diffamara s'il le refuse ?

Je R. que c'est une erreur, & un abus intolérable, de croire que ce Prêtre puisse célébrer en ce cas. 1. Parce qu'il n'y a pas cause raisonnable d'apprehender qu'il se diffame par le refus & que d'ailleurs. 2. Il pourroit braiser, & s'en excuser en plusieurs manieres, ce que je m'assure que plusieurs feroient s'ils sçavoient qu'on ne leur deust pas donner de retribution de leur Messe.



L E Ç O N X X V.

Suite du même Sujet.

I. **S**I le Prêtre qui est raisonnablement obligé de dire la Messe en estat de peché mortel, avoit la commodité de se confesser à un Prêtre non approuvé, ou à un autre lié de quelque censure, seroit-il obligé de se confesser en ce cas ?

Je R. * qu'il n'y seroit pas obligé selon la commune opinion des Docteurs ; parce que n'ayant que la commodité de se confesser à tel Prêtre, c'est comme s'il n'en avoit point du tout.

II. Si un Prêtre n'avoit pas reconnu qu'il fust en peché mortel, qu'étant à l'Autel, & ayant commencé la Messe, seroit-il obligé d'appeller un Confesseur, pour faire sa confession avant que de passer outre ?

Je R. que s'il avoit consacré, l'opinion commune est qu'il luy suffiroit de s'exciter à contrition, comme aussi bien qu'il n'eût pas encore consacré, si ce n'est qu'il pût sans scandale appeller un Confesseur : car en ce dernier cas il y seroit obligé selon l'opinion de Suarez, & plusieurs autres, quoy que Bonacina & quelques autres, tiennent le contraire.

III. A quoy est obligé le Prêtre qui a célébré en estat de peché mortel, en cas de nécessité.

Je R. que le Concile de Trente, sess. 13.

chap. 7. l'oblige à se confesser au plutôt, c'est à dire, aussi-tôt que moralement parlant, il le pourroit faire. D'où s'ensuit que s'il avoit ainsi célébré le Dimanche bien qu'il n'eut pas intention de dire Messe jusques à l'autre, il ne pourroit pas attendre jusques à ce temps à faire sa confession.

IV. Le Prêtre qui a célébré en état de péché mortel par pure malice, & sans nécessité, est-il obligé de se confesser au plutôt ?

Je R. que non. 1. Parce que le Concile ne commande la confession qu'à ceux qui ont célébré par nécessité. Or en fait de commandement de Loix, on ne les doit pas étendre ; mais s'en tenir précisément à la rigueur de ce que portent les termes qui les composent, parce qu'il est vray-semblable que le Concile ait eu l'intention de faire ce Commandement à l'égard de ceux là ; car il n'a pas creu qu'il fût à propos d'espérer qu'ils fissent estat de se confesser au plutôt, puis qu'ils ont eu la temerité de célébrer sans nécessité, ayant le péché mortel en l'ame. Et 3. parce que bien que ceux qui célèbrent par malice en état de péché mortel soient coupables d'un grand sacrilège, & non pas ceux qui célèbrent par nécessité en cet état, s'étant excitez à contrition ; il ne s'ensuit pas que ceux là soient obligez à se confesser au plutôt, aussi bien que ceux-cy, comme il ne s'ensuit pas, bien que les superstitious soient des péchés reservez, que la haine formelle de Dieu, qui est un beaucoup plus grand péché, soit réservé pareillement.

V. Quels fruits faut-il tirer de ce que

nous avons dit en cette Leçon, & en la précédente, touchant l'obligation que les Prêtres ont de se confesser avant la celebration de la Messe, quand ils se sentent coupables de peché mortel?

Il en faut tirer trois. Le premier est que les Prêtres se doivent desabuser de la vaine croyance qu'ils ont souvent, qu'ils se diffameroient s'ils refusoient ou s'abstenoient de dire la Messe, sçachant d'ailleurs qu'ils sont en peché mortel.

V I. Le second est qu'en ce cas, & en estat de peché mortel, ils se doivent efforcer d'apporter une grande diligence à s'aller confesser à quelqu'un du voisinage, & se souvenir qu'on les traite bien doucement, de n'exiger d'eux que ce qu'ils apporteroient en quelque affaire du monde qu'ils jugeroient importante, & que s'ils manquent, ils mentent tous les jours à Dieu, & prononcent l'Arrêt de leur condamnation : quand ils disent à Sexte, *Dilexi mandata tua super aurum & topazion.*

V I I. Le troisième fruit est, que c'est chose honteuse aux Prêtres qu'il faille disputer, voire même parler de cette question & proposer s'ils sont obligez de se confesser, étant en peché, mortel, veu que tous les Ecclesiastiques doivent estre entièrement éloignez de tout peché mortel, selon, l'esprit & l'intention de l'Eglise * qui anciennement n'eût pas admis aux Ordres celui qu'elle eût sceu en avoir commis un seul.

NOTA
BONA

L E Ç O N X V I.

Si l'on peut prendre deux, ou plusieurs retributions pour une Messe.

YA-t-il du mal de prendre deux ou plusieurs retributions pour une Messe ?

Pour répondre nettement à cette difficulté il faut remarquer que par fois la retribution est taxée par l'Evêque Diocésain, & par fois non; mais par la coutume du lieu, l'on donne plus, en d'autres moins.

Cela supposé, je R. 1. qu'il est évident qu'és lieux où la retribution de la Messe est taxée par le Supérieur, il y a péché de prendre plus d'une retribution pour chaque Messe, & que l'ayant fait : on est obligé à restitution. 1. Parce que la taxe du legitime Supérieur faisant la Loy, on péche contre la vertu de justice, violant le droit, que celui qui a donné la première retribution, requiert, & par lequel il prétend que toute la valeur moyenne de la Messe luy soit appliqué : ce qui n'est pas, si elle est partagée à d'autres. & 2. Parce que le Prêtre acceptant la retribution, s'y est tacitement obligé.

II. Je R. que bien qu'il n'y ait pas de taxe pour la retribution de la Messe, il est aucunement probable que si l'on a donné à quelque Prêtre la retribution qu'on a accoutumé de donner au lieu où il est, il ne puisse

prendre davantage, sans peché d'injustice ;
 1. Parce que la coutume tient lieu de taxe ;
 2. Parce qu'il y a une déclaration expresse de la Congregation des Cardinaux , qui le dit ainsi, comme il se peut voir dans Bonac. *rom. 2. disput. 4. de Censuris in particulari. q. 2. p. 11.* Et quoy qu'il pointillait ou puisse dire que cette déclaration n'a pas esté publiée & reçue , néanmoins quoy qu'il en soit , elle merite d'être considérée, & est seule de plus grands poids que beaucoup d'Autheurs tous ensemble.

Et 3. je preuve la réponse parce que toutes les raisons que quelques Auteur alleguent au contraire sont sans aucun fondement , comme nous allons montrer clairement. Car 1. ils disent que la Messe est d'une valeur infinie. Or je dis à cela que nous avons montré cy-devant , comme la valeur moyenne , qui est celle qui revient à celuy qui fait dire la Messe , n'est pas infinie : Car si cela étoit l'on pourroit prendre mille & dix mille retributions. Ce qui est absurde. 2. Aussi bien qu'ils disent que le Prêtre servant à l'Autel doit vivre de l'Autel , & que partant il faut prendre plus d'une retribution , & au moins jusques à la concurrence de tout ce qu'il luy faut pour l'entretien du jour. Or je dis contre cela. 1. Qu'il est vray que celuy qui sert à l'Autel doit vivre de l'Autel : mais que la Messe n'est pas l'unique service qui se rend à l'Autel, car l'on sert aussi à l'Autel, en faisant d'autres fonctions Ecclesiastiques. Et 2. je dis , que bien qu'on doive vivre de l'Autel , il ne s'ensuit pas qu'on

Traité XXV. De l'Eucharistie. 295
doive payer tout son entretien de la seule
Messe, veu qu'on doit avoir un patrimoine.

LEÇON XXVII.

*De quelques autres difficultez touchant
la retribution des Messes.*

I. **L**E Prêtre qui ayant promis de dire
Messe pour quelqu'un est prié par un
autre d'en dire pour luy, peut il satisfaire,
disant à ce dernier qu'il s'est déjà engagé
envers quelqu'autre, & luy proposant qu'il
dira une Collecte à son intention?

Je R. que prenant en ce cas la retribution
de ce dernier, il ne satisfait pas en disant la
Collecte qu'il luy a promis de dire à son in-
tention; parce que le fruit de la Messe ne
consiste pas principalement aux Collectes
& Oraisons: mais en la valeur du Sacrifice:
ce que si celuy qui a donné la dernière retri-
bution sçavoit, il est à presumer qu'il ne don-
neroit pas son argent pour le fruit des seules
oraisons.

II. Mais si ce Prêtre dit seulement qu'il
a promis de dire Messe pour un autre, & que
nonobstant cela on luy donne l'argent,
peut-il faire part du fruit de cette Messe à
ce dernier?

Je R. que non: parce que le premier auquel
il s'est engagé en demeureroit frustré, mais
qu'il doit satisfaire une autre fois à l'obli-
gation qu'il a envers le dernier.

III. Le Prêtre qui a pris la retribution pour célébrer en un Autel privilégié, peche-t-il disant la Messe ailleurs, ou du moins ne peut-il pas satisfaire à son obligation ayant si-loy quelque Medaille, Croix ou autre chose, qui porte Indulgence Plenièrè ?

Je R. 1. Qu'il ne peut pas satisfaire disant la Messe ailleurs tant parce qu'il ne s'acquiesce pas de la charge qu'il a prise, que parce qu'il prive l'ame, ou les ames de Trepassez du profit particulier d'une Messe dite en un Autel privilégié.

Et 2. Je R. qu'il ne peut pas aussi satisfaire en la seconde maniere, tant. 1. Parce qu'il ne garde pas la promesse, que 2. Parce que l'Indulgence d'un Autel privilégié est ordinairement plus assurée & plus certaine que l'autre. C'est l'opinion de Fraxinellus & de Gavantus en sa troisième partie, titre 11.

IV. Celuy qui a pris la charge de dire quelque Messe, peche-t-il differant de la dire ?

Je R. 1. * que s'il a pris charge de la dire pour une chose pressante, comme pour le bon succez d'un procez qui va estre jugé, ou pour un malade, il peche en differant notablement, parce que si le procez a été jugé, ou le malade est mort, ou guery avant qu'il se soit acquitté de la Messe, il aura privé du fruit celuy pour qui il la devoit dire : ce que les Autheurs après Pierre Navarre, condamnent de grand peché, voire même tiennent, qu'il est obligé à la restitution de la retribution ce que Bonacina, dit fermement, & sans restriction : neanmoins

Navarre semble incliner à n'obliger en ces cas ledit Prêtre qu'à dire au plutôt la Messe dont il s'est chargé: or la raison qu'on pourroit apporter pour n'obliger pas ce Prêtre à la restitution de la retribution; mais à dire la Messe au plutôt, & dès aujourd'huy, s'il se peut, est que si la Messe se dit son fruit profitera pour quelque autre nécessité spirituelle ou temporelle à celui pour qui elle sera dite, * *Vide Petr. Navarr. lib. 2. cap. 2. de restitut. à n. 356. & Bonac de Sacrament. Eucharist. disp. 4. qu. ult. part. 7. §. 5.*

2. Je R. qu'il y auroit aussi péché de différer à dire les Messes pour les Trepassez, parce qu'on seroit cause de leur detention dans le Purgatoire.

V. Et Je R. que ce que nous venons de dire des Prêtres, se doit aussi dire par proportion des heritiers & executeurs testamentaires, qui different à faire dire les Messes, dont ils sont chargez par les testamens des defunts.

VI. Le Prêtre qui a pris les Messes à dire dont il ne se peut pas acquitter, peche-t'il si en les donnant à dire, il retient quelque chose sur chaque retribution.

Je R. que si on ne luy a donné que la retribution taxée, ou qu'on a de coutume de bailler il est evident qu'il peche, & est obligé à restitution. 1. Parce qu'il fait tort au Prêtre auquel il les fait dire, puis qu'il soustrait une partie de la juste retribution.

Et 2. Parce qu'il luy donne sujet de ne s'acquitter pas bien & exactement de la charge qu'il prend, & ce en appliquant ces Messes

à d'autres ; ou en les reduisant à un moindre nombre. Sur quoy il faut remarquer que bien que ce Prêtre, dont est question, consentit à ce procedé & à cette retention d'une partie de chaque retribution, il seroit bien difficile d'excuser de quelque peché cette retention, tant. 1. Parce que ce Prêtre n'y consentiroit pas bien volontiers ; mais pour être pauvre, ou chose semblable : que 2. Parce que cela sent son avarice & sa mesquinerie indigne de la sacrée Noblesse & de la sainte Royauté des Prêtres.

VII. 2. Je R. * que si ledit Prêtre ayant receu par dessus la retribution taxée ou accoustumée, reservoit le surplus, & bailloit à un autre Prêtre la rétribution ordinaire, il ne pecheroit pas en rigueur, parce qu'il ne luy feroit pas tort. Et 2. il ne priveroit pas du fruit des Messes ceux pour qui elles doivent être dites. Neanmoins cela n'est pas à conseiller en pratique pour les raisons que nous venons d'apporter à la fin du nombre precedent. * *Regin. lib. 13. n. 240.*



L E Ç O N X X V I I I .

*De quelques difficultez touchant les
Prêtres qui sont obligez de dire
des Messes de fondation.*

I. **C**OMment se doit comporter le Prêtre qui est obligé par quelque fondation de dire en certains jours une Messe particulière, comme de Nôtre Dame, des Morts, & semblables.

Je R. qu'il doit éviter deux extremités & manquemens. Le premier est de dire cette sorte de Messes les jours que les rubriques du Messel ne le permettent pas : parce que les volontés & les intentions de l'Eglise doivent être préférées à celles des fondateurs & personnes particulieres : néanmoins il faut remarquer que la Congregation des Cardinaux a permis de dire les Messes de *Requiem*, qui sont de fondation les jours doubles, pourveu qu'il ne soit pas feste.

L'autre extrémité & manquement à éviter en cecy, est d'omettre de dire les Messes pour la fondation sous pretexte que l'Eglise ne permet pas de dire ces jours-là cette sorte de Messes ; car alors il faut dire la Messe du jour, avec intention de satisfaire à l'obligation de la fondation.

I I. Le Prêtre qui estant obligé par quelque Messe en une certaine Eglise, ou en un certain Autel, la dit ailleurs, peche-t-il ;

Je R. 1. Que pour ce qui est des Autels privilegiez, nous en avons parlé en la Leçon precedente, n. 3.

2. Je R. * Que ce Prêtre peche en ce cas, s'il ne le fait avec tres juste & raisonnable cause, quand bien même les heritiers du fondateur y consentiroient : parce qu'il n'accomplit pas la volonté du fondateur, & ne s'acquitte pas de ce dont il s'est chargé. 1. J'ay dit, quand bien même les heritiers du fondateur y consentiroient, parce qu'ils n'ont pas droit de dispenser en cela. Et 2. J'ay dit, s'il ne le fait avec tres juste cause, parce que la cause estant raisonnable, le fondateur est presumé n'y contredire pas, ou du moins ne le devoirs pas faire. * *Bonac. de Sac. Euch. disp. 4. q. ult. p. 7. §. 4. n. 1.*

3. Je R. que la cause ou empêchement, quoy que juste, estant de durée, il faut que ce Prêtre obtienne dispense de l'Evêque, de celebrer ailleurs, & qu'il tâche d'y faire consentir les heritiers, afin qu'ils ne soient pas scandalisez, ne luy voyant pas dire la Messe à l'Eglise ou à l'Autel porré par la fondation.

III. Le Prêtre qui est obligé par quelque fondation de dire quelques Messes chaque semaine, en peut-il dire une ou plusieurs par avance ?

Je R. qu'oüy, * s'il n'y a aucune circonstance qui empêche : parce que n'y ayant aucune circonstance qui rende la chose mauvaise, il est de foy licite, puis que l'intention du fondateur n'est pas en cela frustrée, ny d'aucune autre personne. * *Bonac. de*

Traité XXV. De l'Eucharistie. 211

Sacr. Eucharist. disp. 4. q. ult. p. 7. §. 5. n. 4.

IV. Le Prêtre qui a une Chappelle ou Obit qui l'oblige à dire Messe tous les jours, ou trois ou quatre fois la semaine, est-il obliâé de faire dire ces Messes, en cas qu'il tombe malade, ou s'il en est quitte & exempt ?

Je R. 1. que si la fondation porte exprez que le Chappellain dira les Messes, ou qu'en cas de maladie il les fera dire, il est evident qu'étant malade, il est tenu de les faire dire, & qu'y manquant, il est obligé à restitution.

2. Je R. que si la fondation ne dit pas cela, ou chose semblable, il faut distinguer; car si la maladie est longue, le Chappellain est obligé de faire dire les Messes. Que si elle est courte, comme de quinze jours ou environ dans une année, il est probable qu'il n'y est pas obligé : parce qu'il est à presumer que le fondateur ne l'a pas voulu obliger en ce cas.

V. Quand il y a des fondateurs testamentaires qui ont obligé des Communautéz ou des Chappellains particuliers à un si grand nombre de Messes, qu'elles ne sont pas reconnues d'une juste suffisante retribution, peut-on les faire reduire à un moindre nombre ?

Je répons, qu'on ne le peut pas faire de foy même; mais qu'il faut que l'Evêque Diocésain fasse cette reduction, soit en general en ordonnant que ceux qui sont chargez de ces Messes de fondation, les pourront reduire, en telle sorte qu'ils ayent tant pour chaque Messe, par exemple, cinq fois, ou plus, selon le temps & les lieux ainsi qu'il

a esté fait au Diocèse de Geneve, comme il se voit par les Ordonnances Synodales, ou bien en reduisant en particulier les Messes des fondations particulieres. Or l'Evêque a le pouvoir de faire cette reduction dans le Synode, selon le Concile de Trente, sess. 21. *De reformation. cap. 4.*

LEÇON XXIX.

De l'obligation d'ouyr la sainte Messe.

I. **E**st-on obligé d'ouyr la Messe ?

Je R. qu'on est obligé d'ouyr la Messe tous les jours de Dimanches, & toutes les Fêtes de commandement, sous peine de péché mortel; si l'on n'en est légitimement excusé. C'est l'opinion commune des Docteurs.

1. J'ay dit la Messe pour remarquer qu'on n'est pas obligé d'en ouyr plus d'une le jour de Noël quoy qu'on en dise trois.

2. J'ay dit ouyr la Messe, c'est à dire, y assister; pour remarquer qu'il suffit d'y estre moralement present; car il n'est pas nécessaire qu'on entende de ses oreilles le Prêtre se pouvant faire qu'on sera sourd, qu'il y aura si grande affluence de peuple, qu'on sera fort éloigné de l'Autel, ou que le Prêtre parlera si bas qu'on ne l'entendra point. Il n'est pas aussi absolument nécessaire de voir le Prêtre, comme il est aisé d'inferer de ces mêmes raisons.

II. 3 J'ay dit tous les jours de Fêtes

de commandement , pour remarquer que s'il y a quelque Feste particuliere dans quelque lieu , comme celle du Patron , ou quelque Feste que la Communauté ait fait vœu de celebrer , ou que la coustume approuvée par l'Evêque (même tacitement seulement) ait introduite à l'égard de tous les Parroissiens , il y a obligation d'ouyr la Messe en ce jour là. Je dis , à l'égard de tous les Parroissiens , pour remarquer que si la Feste n'est que pour quelque condition de personnes de la Parroisse , comme celle de sainte Luce pour les Tailleurs , celle de saint Eloy pour ceux qui travaillent sur l'or , argent , ou fer , &c. il n'y a pas obligation d'ouyr la Messe ce jour là , même à l'égard de ceux qui sont de cette profession , s'il n'y a quelque circonstance particuliere , comme de scandale notable , de jurement des Status , ou semblables.

III. 4. J'ay dit, sous peine de peché mortel , pour remarquer que quoy que deux ou trois Autheurs chez Azor. 1. p. l. 7. c. 1. q. 2. ne condamnent que de peché veniel l'obmission de la Messe une seule fois ils son rejettez de tous , & le sentiment universel de l'Eglise & des Prelats est au contraire.

IV. Les petits enfans sont-ils tenus d'ouyr la Messe les jours d'obligation ?

Je R. qu'ils y sont obligez , s'ils ont l'usage de raison , même avant l'âge de sept ans , cecy est prouvé par la Leçon 4. n. 1. du Traité des Loix.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Deux , Le premier est de remarquer l'étroite & peu reconnue obligation que toute sorte de Supérieurs , Ecclesiastiques & Domestiques (je veux dire les Curez & Vicaires , les Peres & Meres , les Tuteurs , les Precepteurs , & semblables) ont de faire tout leur possible à ce que les petits enfans entendent la Messe les jours de Commandement.

Le second fruit est de faire attention aux moyens particuliers que ces Supérieurs sont obligez d'embrasser fortement , pour faire en sorte que les petits enfans entendent la Messe les jours de Commandement. Or ces moyens , 1. à l'égard des Supérieurs Ecclesiastiques sont d'inculquer frequemment, soit aux Instructions & Catechismes , soit en la Confession , & de remontrer aux Supérieurs domestiques l'obligation qu'ils ont de procurer que ces enfans assistent à la Messe , leur faisant bien entendre que selon * saint Augustin, les Peres & Meres de famille doivent exercer dans leur maison une charge , comme Pastorale & Episcopale c'est à dire , qu'ils sont tenus d'avoir soin du salut des ames de leurs enfans, aussi bien que les Pasteurs de l'Eglise ; voire en quelque façon davantage , parce qu'ils les ont toujours devant eux , & ont plus de commodité de veiller sur leurs deportemens, que les Pasteurs Ecclesiastiques. *S. August. tract. 51. in Joannem.*

V I. 2. Les moyens particuliers , dont les Supérieurs domestiques se doivent servir pour faire entendre la Messe aux petits enfans , sont non seulement , Premièrement de

Traité XXV. De l'Eucharistie. 215

les advertir d'y aller, mais, 2. De les y mener ou faire conduire par des personnes, sur qui ils ayent sujet de se reposer. Et 3. De ne laisser jamais impunie la faute, non seulement d'y avoir manqué; mais même la résistance qu'ils auront témoignée à y aller.

Or ce que nous disons de l'obligation que ces Supérieurs domestiques ont de faire ouïr la Messe à leurs enfans, s'entend aussi de l'obligation qu'ils ont d'avoir soin qu'ils y assistent avec modestie & devotion; car d'y assister autrement, ce n'est pas accomplir le commandement de l'Eglise, comme il se verra en la Leçon suivante.

LEÇON XXX.

Qu'il faut ouyr entierement, & devotement la Messe.

I. **Y**A-t-il peché, & quel de n'assister pas entierement à toute la Messe, les jours de commandement?

Je R. 1. Qu'il y a peché mortel de manquer à une notable partie de la Messe: parce qu'en ce cas il y a matiere d'importance. Ainsi celui qui par sa faute, ne se trouveroit pas à l'Epistre, ou selon d'autres au commencement de l'Evangile, manqueroit à une notable partie de la Messe, & partant pecheroit mortellement, selon la commune opinion des Docteurs, quoy que quelques-uns soient un peu plus larges.

Je R. qu'il y a toujours peché veniel de manquer par sa faute à une partie de la Messe quoy qu'elle ne soit pas notable, comme de ne venir qu'au *Gloria in excelsis*, ou de s'en aller dès que la Benediction est donnée avant que l'Evangile de saint Jean soit dit, & ainsi du reste.

I I. Peut-on satisfaire à l'obligation d'ouïr la Messe, en l'entendant à demy de deux Prêtres, comme si arrivant lors que l'elevation se va faire, & oyant cette Messe, l'on entend après celle d'un autre Prêtre, jusques à l'elevation.

Je R. 1. Que si cela se fait sans quelque cause raisonnable, & par un pur degoust de la Devotion, il y a peché veniel : parce que cela choque un peu la droite raison, & en contient quelque detraquement.

2. Je réponds, que si cela se fait avec quelque juste cause : par exemple, parce qu'on veut partir pour quelque voyage, ou chose semblable, il n'y a aucun peché, parce qu'il n'est pas absolument nécessaire d'ouïr toute la Messe d'un seul & même Prêtre, veu qu'en ayant ouï la moitié de l'un, & la moitié de l'autre ; c'est parlant en rigueur, avoir ouï une Messe : d'autant que de ces deux moitez il en resulte une Messe, comme il resulte un Sacrifice, quand un Prêtre ayant consacré, meurt, & la Messe est achevée par un autre.

I I I. Mais si en même-temps que quelqu'un seroit entré dans l'Eglise, il trouvoit deux Prêtres à l'Autel en deux Chappelles attenantes, & que l'un fust à l'elevation, & l'autre

& l'autre commençast le *Judica* ; celuy la auroit il satisfait au commandement d'ouyr la Messe , si l'un ayant achevé la Messe , & l'autre estant prest à faire l'élevation il s'en alloit , & seroit-il censé avoir ouy toute la Messe , ayant assisté à même-temps aux deux moitez.

Je réponds qu'il est beaucoup plus probable que celuy là n'auroit pas satisfait aux Commandemens de l'Eglise. 1. Parce qu'il n'est aucunement vray - semblable que ce soit l'intention de l'Eglise ; qui a fait le Commandement, Et 2. parce que la seule proposition de cette question est ridicule , pour ne dire pas puerile : & c'est merveille que si grand nombre d'Autheurs l'ayent non seulement faite ; mais qu'ils l'ayent tenu * le contraire de ce que nous tenons.
* *Comme Bonac. de Sacram. Euchar. disp. 4. q. ult. p. 11.*

IV. Qu'est ce qu'ouyr devotement la Messe?

C'est y assister, 1. N'ayant pas l'esprit volontairement distrait : Et 2. se tenant dans la modestie extérieure : Ce sont les deux conditions nécessaires pour ouyr devotement la Messe.

Celuy qui auroit notablement & à escient manqué à ces deux conditions , ou à l'une d'elles, auroit-il grièvement peché ?

Je R. 1. que quant à la modestie extérieure , tous les Autheurs sont universellement d'accord , qu'on auroit grièvement peché , y ayant notablement manqué ; & ainsi celuy qui auroit , soit de suite , soit à diverses reprises , notablement parlé à la

Messe , seroit coupable de peché.

2. Je R. que quant aux distractions notables volontaires , celui qui les auroit eu quoy qu'il eût esté dans la modestie extérieure, auroit grièvement peché : premierement, parce qu'il est evident que l'Eglise n'a pas commandé la nuë, & seule presence corporelle, & assistance à la Messe; car si cela estoit, elle auroit voulu rendre les Chrétiens semblables aux Juifs, & aux Pharisiens : c'est à dire extérieurs seulement , contre l'intention de N. Seigneur son Epoux, qui parlant à la Samaritaine, de son Evangile, luy disoit en S. Jean ch. 4. v. 23. que le temps viendroît, & étoit déjà venu que les vrais Adorateurs adoreroient son Pere, en esprit & verité : Or il ne faut pas avoir cette pensée de l'Eglise. 2. Parce que commandant d'ouïr la Messe, elle commande d'y prier Dieu , parce que la devotion & attention interieure est essentielle à la priere: comme nous avons monstre * au Traité des Loix, elle est censée avoir en suite commandé l'attention , & la devotion interieure durant la Messe. C'est pourquoy il y a grand sujet de s'étonner que quelques Autheurs tiennent le contraire. * *Traité des Loix Leçon 3.*

V. Satisfait-on au Commandement d'ouïr la Messe, en faisant sa confession cependant ?

Je R. * qu'il est beaucoup plus probable que non : parce que comme nous venons de dire , l'Eglise commande d'assister à la Messe par forme d'oraison, je veux dire, pour y prier Dieu : ce qu'on ne fait pas en se confessant.

* *Azor. 1. p. l. 7. c. 7. q. 8. & alij.*

LEÇON XXXI.

De la Messe de Paroisse.

I. **E**st-on obligé d'ouïr la Messe de Paroisse?

Je réponds , qu'il y a diversité d'opinions , dont la discussion n'est pas nécessaire pour plusieurs raisons que nous omettons.

2. Je R. qu'il est pourtant nécessaire que les Prêtres remarquent & enseignent au peuple sans contention & chaleur contre les Reguliers ; mais avec charité paternelle trois choses. 1. Que Sixte I V. en son Extravagante qui commence *Vices illius, de treuga, & pace*, defend aux Religieux de prescher qu'on n'est pas en conscience tenu d'ouïr la Messe Paroissiale.

2. Que le Concile de Trente , Sess. 24. de reform. cap. 4. enjoint aux Evêques d'admonester le peuple , qu'il est tenu de venir à la Paroisse pour ouïr la parole de Dieu : Or la parole de Dieu se preschant avant la Messe soit aux Sermons , soit aux Prônes , il est laissé à juger à un chacun , si le Concile n'oblige point au moins indirectement à venir à la Messe Paroissiale. Joint à cela que le même Concile Sess. 22. chapitre 8. commande à tous les Curez & autres ayans charge d'ames d'expliquer souvent durant la Messe les my-

steres de la Messe & les choses qui s'y disent Et en la même Sess. 22. c. *De evitandis & observandis in celebratione Missæ*, il commande aux Pasteurs d'avertir les peuples de frequenter leur Parroisse, sur tout les jours de Feste & Dimanche.

I I. 3. il faut que les Prêtres remarquent & enseignent aux peuples les grands biens & les avantages de la Messe de Parroisse.

Mais quels sont ces avantages de la Messe de Parroisse ?

Il y en a principalement quatre. Le premier est qu'en y assistât on exerce le respect & l'amour filial qu'on doit avoir pour son Curé, qui est vraiment & de droit Divin ; Pere spirituel de tous ses Parroissiens, qui ne sont jamais dispensez de luy rendre leurs devoirs quelque imparfait qu'il soit, non plus que les enfans, ne sont pas exempts de ces devoirs naturels, à l'égard de leurs peres biens qu'ils soient remplis de defauts, d'imperfection, & de vices mêmes.

I I I. Quel est le second avantage de la Messe de Parroisse ?

C'est qu'en y assistant l'on exerce les devoirs de respect, & l'amour filial envers sa Mere spirituelle, à sçavoir l'Eglise Parroissiale, qui est vraie mere, tant à raison du Baptême, par qui elle engendre ses enfans, & les incorpore à N. Seigneur JESUS-CHRIST, qu'à raison des autres Sacremens qu'on reçoit chez elle.

I V. Quel est le troisiéme avantage de la Messe de Parroisse ?

C'est qu'en y assistant, on apprend au Prô-

Traité XXV. De l'Eucharistie. 221

ne qui s'y fait tous les devoirs d'un Chrétien qui consistent en ces trois mots ; croire, faire & dire , à sçavoir , 1. Croire tous les mystères de la Foy qui sont contenus dans le Symbole des Apôtres , qui se recite au Prône ; 2. Faire les Commandemens de Dieu, & de l'Eglise qui s'y recitent : Et 3. dire , à sçavoir demander à Dieu tant les choses spirituelles, que les temporelles, pour soy, & pour le prochain, ce qui est aussi enseigné au Prône : Or il est à remarquer touchant les Commandemens de l'Eglise , qu'on y est adverty des jours de Feste & de jeûne : comme aussi des Ordonnances du Prelat, des Brefs de Monitoire, & des bans de Mariages, touchant quoy, plusieurs seroient en danger de manquer, n'y assistant pas.

Quel est le quatrième avantage de la Messe Parroissiale.

C'est qu'on y amasse comme un thresor de merites , & ce à raison du grand nombre des choses qui aydent à cela: à sçavoir. 1. A cause de l'eau benite qui s'y fait publiquement. 2. A cause de la Procession qui s'y fait durant une partie de l'année. 3. A cause du pain benit qui s'y distribue. 4. A cause du bon exemple que l'on y donne : Et 5. à cause qu'on y pratique une Devotion qui a deux particulieres excellences.

I V. Quelles sont ces deux excellences.

La premiere est, d'estre tres-conforme à la raison naturelle, & à la bonne police de l'Eglise qu'on peut appeller Militante , parce que comme en la milice & en la guerre temporelle, les soldats sont enroollez en diverses

Compagnies , & se rendent chacun sous son Estendart, son Enseigne & sa Cornette, ainsi chaque Chrétien a sa Parroisse assignée , où il se doit ranger , notamment pour ouyr la Messe les jours d'obligation, afin que par ce bon ordre tout le corps de l'Eglise soit comme un bataillon bien ordonné, en suite devienne terrible aux demons amateurs du desordre qui reside proprement & eternellement dans l'Enfer , *ubi * nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat * Job. c. 10 v. 20.*

VII. L'autre excellence de cette devotion est , qu'elle est plus pure, parce qu'il y a moins de propre satisfaction , à cause que nous faisons avec moins de plaisir les choses ordinaires & y avons souvent beaucoup de dégoust, & de repugnance, la nature se lassant & ennuyant d'ouyr toujours la Messe d'un même Curé, ou Vicaire, d'ouyr toujours un même Prône , & ainsi de beaucoup d'autres circonstances.



L E Ç O N XXXIII.

*De plusieurs excuses legitimes ou illegi-
times, qu'on peut avoir de n'assister
pas à la Messe.*

I. **Q**uelles sont les excuses legitimes qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe aux jours d'obligation?

Je R. qu'elles se reduisent à cinq : la première est l'absoluë impuissance , comme quand quelqu'un est aliété & detenu d'une grievé maladie.

Quelle est la seconde excuse qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe aux jours d'obligation?

C'est celle de l'impuissance morale, c'est à dire quand moralement parlant , on est censé ne pouvoir pas ouyr la Messe , & qu'il est vraisemblable que l'Eglise n'entend pas y obliger.

En quel cas peut arriver cette impuissance morale?

Je R. qu'elle peut arriver en trois ou quatre cas. Le premier est quand on est en probable danger d'encourir quelque dommage spirituel, ou en sa personne, ou en celle des siens, comme quand une mere a grand sujet en certaines circonstances d'apprehender pour l'honneur & la pudicité de sa fille , si elle l'emmene à l'Eglise, ou ne demeure pas en la maison avec elle.

Le second cas est , quand on est en proba-

ble danger de souffrir quelque dommage corporel en sa personne, ou en celle d'autrui. J'ay dit en sa personne, par exemple, quand on est indisposé ou convalescent, & qu'il y a juste sujet de craindre d'alterer sa santé, allant à la Messe : Il en est de même quand on est fort éloigné de l'Eglise, & qu'il fait un fort mauvais temps, ou que les chemins sont fort incommodés à cause de la neige & chose semblable. Il faut néanmoins prendre bien garde qu'on ne se flatte pas en ce point, J'ay dit (en la personne d'autrui) comme quand on sert un malade, & qu'il n'y a pas moyen de le quitter pour aller ouïr la Messe, ny de substituer personne en sa place, pour demeurer auprès de luy. Il en est de même, tant de la mere que de la nourrisse d'un petit enfant qu'on ne peut pas laisser en la maison, n'ayant personne qui l'y garde. Quelques Auteurs ajoutent à cela, & disent même quand cette mere ou nourrisse ne peut pas porter ou tenir commodement l'enfant à l'Eglise, parce qu'il y fait grand bruit par ses cris & ses pleurs, & y interrompt le peuple : Néanmoins il faut prendre garde que souvent les meres & les nourrices se flattent en ce point, & que les Ecclesiastiques y sont aussi trop sensibles, & peu patiens à supporter ces pleurs des petits enfans, qui ne sont pas un si grand empeschement à l'attention qu'on s'imagine souvent, plutôt par une secrète impatience que par zele à l'attention : ce qui est la cause qu'on peut tenir avec beaucoup plus de probabilité, que

cette excuse de l'apprehension des pleurs des petits enfans n'est pas legitime, ny à admettre en pratique, & moins à introduire.

II Le troisieme cas est, quand on est en probable danger de souffrir quelque dommage temporel en ses biens ou en ceux du prochain, comme quand les payfans ont sujet raisonnable, d'apprehender qu'on ne les dérobe, s'ils laissent leur maison seule. Sur quoy il faut remarquer un abus tres-frequent, qui est, qu'ils laissent en la maison plus de personnes qu'il n'en faut pour la garde, car ordinairement une seule suffit pour cela.

III. Il en est de même des pasteurs, qui ne pouvant pas quitter leurs troupeaux sans que quelqu'un les garde, sont excusés d'oyr la Messe. Sur quoy pourtant il faut remarquer trois choses. La premiere est, qu'ils ne sont nullement excusés quand étant deux, ou plusieurs, ou quelques-uns d'entr'eux peuvent souffrir pour garder tous les troupeaux : car en ce cas, ils se doivent partager, & les uns aller à la premiere Messe, s'il y en a deux, & les autres à la grande : ou s'il ne s'en dit qu'une, y aller les uns un jour, & les autres un autre. La seconde chose qu'il faut icy remarquer, est que souvent & notamment en certaine saison de l'année, il se pourroit faire que les pasteurs retardant demi-heure ou une heure de mener leurs troupeaux au paturage, pourroient assister à la Messe ; ce qui est tres-probable, qu'ils sont obligez de faire, parce que leur bétail ne souffriroit pas en ce cas un notable, mais

un fort petit dommage. La troisième chose qu'il faut icy remarquer, est que pour induire & persuader, tant les Pasteurs que les Maîtres, à ne s'exempter pas facilement comme ils font de l'assistance de la Messe, il leur faut représenter que s'ils s'incommodent un peu pour le service de Dieu, il prendra le soin de leurs troupeaux, & les garantira de maladies, des ravages des loups, & des autres malheurs; ce qu'il sera bon de leur confirmer par l'exemple de S. Isidore, qui étant berger, abandonnoit à la garde & à la providence de Dieu son troupeau, pour aller à la Messe, & pendant ce temps là, son Ange Gardien prenant sa forme extérieure, le luy gardoit visiblement.

I V. Le quatrième cas selon quelques-uns, est la crainte de quelque espece de deshonneur, & d'infamie. Or ils donnent trois exemples qu'il faut examiner. Le premier est d'une fille, ou d'une femme, qui étant devenue enceinte par péché, n'ose sortir; parce que sa grossesse paroîtroit aux yeux de tous. Or il faut remarquer touchant ce cas, qu'il n'est pas soutenable, sinon que ces deux conditions s'y rencontrent 1. Que cette personne ait une fort notable confusion à se montrer en public; car en ce cas l'Eglise n'est pas censée la vouloir obliger à sortir pour aller à la Messe: Et 2. Qu'elle ne sorte point du tout pour d'autres occasions; car si elle sort pour autre chose, il n'est que trop raisonnable qu'elle sorte aussi pour s'acquitter du Commandement de l'Eglise.

Le second exemple est de quelques Auteurs, qui tiennent qu'une femme de condi-

tion n'ayant pas de compagne , de fille de chambre ou servante suivante, & devant être mocquée , & tomber en confusion de cela peut demeurer en la maison , sans ailer à la Messe; néanmoins cette opinion est peu probable , & ne doit pas estre receüe.

Le troisiéme est de la femme qui n'auroit pas des habits conformes à sa condition , & a son estat, ce qui la rendroit ridicule , ou la feroit mépriser au monde : en ce cas, les mêmes Auteurs l'exemptent de l'obligation d'aller à la Messe : Néanmoins l'opinion contraire est beaucoup plus probable. 1. Parce que l'opinion de ces Auteurs détruit l'esprit de l'Evangile, qui est un esprit d'humilité & d'abjection , établissant celui du monde. 2. Parce que ce n'est pas chose si deshonnorable & flétrissante , au point qu'on se pense y ayant plus d'imagination que de réalité , veu que pour l'ordinaire, tout le monde sçait assez la pauvreté de ces personnes quelque soin qu'elles prennent de la cacher: Et 3. parce qu'à tout rompre , & prenant les choses au pis , ces personnes (qui sont ordinairement dans les Villes où il y a des Messes de bon matin , & des Eglises peu fréquentées) pourroient aller ouyr la Messe à quelque heure , ou en quelque Eglise , où elles seroient fort peu reconnues.

L E Ç O N X X X I I I .

Suite du même Sujet.

I. **Q**uelle est la troisième excuse qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe les jours d'obligation ?

C'est quelque censure. Or cela peut arriver en trois façons, premièrement. Quand quelqu'un est excommunié; car bien qu'il ait péché en se rendant coupable de l'excommunication, il ne pèche pas pourtant n'oyant pas la Messe en cet état, puisque l'Eglise le luy defend, & bien qu'il ne se veuille pas mettre en peine de se faire absoudre, & qu'ainsi-il pèche grièvement: il ne commet pas, pourtant, un péché particulier contre le commandement d'ouyr la Messe les jours de Feste & Dimanche, comme il seroit, si étant au temps Paschal, il ne vouloit pas procurer son absolution, afin de s'acquitter du commandement de la Confession annuelle, & de celui de la Communion Paschale: car alors, il commettrait un péché particulier contre ces deux Commandemens de l'Eglise, selon la commune opinion des Docteurs: & la raison de cette disparité est parce que le sens commun dicte, que le Commandement d'ouyr la Messe n'est pas si important que celui de la Confession annuelle, & de la Communion Paschale à raison de quoy, celui qui est excommunié, est particulièrement obligé de lever

de son costé l'empêchement qui luy oste le pouvoir de les accomplir, étant chose tres-importante à son salut qu'il se tire du peché, & se mette en état de grace.

II. La seconde maniere en la quelle il peut arriver que quelque censure excuse d'ouyr la Messe, est quand on ne la peut ouyr que de quelque Prêtre lié de quelque censure, & non toleré.

Et la troisiéme maniere seroit en cas d'interdit personnel, local ou mixte. Sur quoy il faut remarquer qu'en cas d'interdit local, on seroit obligé d'aller ailleurs ouyr la Messe, si on pouvoit.

Quelle est la quatrième excuse qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe aux jours d'obligation?

C'est la resistance des Superieurs domestiques comme quand un mary fort jaloux auroit defendu à sa femme de sortir, & d'aller à l'Eglise, & qu'il seroit fort à craindre qu'ils ne la mal-traitât, au cas qu'elle allât à la Messe. Il en faut dire de même des Serviteurs à l'égard de leurs Maîtres, sauf les modifications que nous avons apportées en un cas semblable, à sçavoir en celuy du travail des jours de Feste, sur quoy il faut voir la Leçon 4. n. 6. sur le troisiéme commandement du Decalogue.

III. Quelle est la cinquiéme excuse qu'on peut avoir de n'assister pas à la Messe, aux jours d'obligation?

C'est par fois la coûtume, pourveu neanmoins qu'elle ait ces deux conditions. 1. Qu'elle soit tolerée par les Prelats: Et. 2.

Qu'elle ne contienne aucun abus visible & inexcusable; Parce que si parfois la coutume peut abroger les Loix, comme nous avons montré ailleurs, à plus forte raison en peut-elle excuser pour quelque temps: ainsi les veuves (notamment celles de grande qualité) peuvent estre excusées de peché, quand elles ne sortent point pour tout de la maison durant quelque temps après la mort de leurs maris. Il faut néanmoins remarquer 1. Que si le temps étoit trop notable, il y auroit du mal. Or il semble qu'il ne seroit pas ordinairement trop notable, pourveu qu'il ne fût que d'un mois, ce qui se collige de ce que S. Charles Borromée en son premier Concile Provincial permit aux veuves de demeurer durant un mois sans venir à l'Eglise après la mort de leurs maris 2. Il faut remarquer que nous avons dit, quand elles ne sortent point pour tout; parce que si elles sortoient de leur maison pour une autre chose, il n'y pourroit avoir aucune legitime excuse qui les exemptât de venir à la Messe: car bien que ce fût la coutume, elle contiendrait un abus manifeste, & (pour user des termes du droit Canon) un erreur intolérable: Comme fait aussi la coutume de certains pays, où les filles ne viennent pas à la Messe durant le temps que les bans de leur Mariage se proclament; coutume qui ne doit pas estre tolérée, ny dissimulée par les Prelats & Curez & elle n'excuse aucunement de peché, si ce n'est quand il y a bonne foy & ignorance invincible, c'est à dire, sans faute.

LEÇON XXXIV.

Remarques touchant divers manquemens qui se font en s'accusant en Confession des pechez commis contre le Commandement Ecclesiastique, d'ouyr la Messe les jours de Feste & Dimanche.

I. **Q**uels sont les plus ordinaires manquemens qui se commettent, quand le Confesseur demande si l'on a manqué d'ouyr la Messe les jours de Feste & Dimanche ?

Il y en a trois principaux. Le premier est de dire qu'on n'y a manqué aucun jour de Dimanche ; mais bien quelques jours de Festes legeres.

Quelles fautes y a-t'il en cette réponse ?

Il y en a deux. La 1. est en ce qu'on fait distinction des jours de Dimanche & des jours de Feste, car ils ne sont pas differens quant à l'obligation d'ouyr la Messe, mais obligent également sous peine de peché mortel.

La seconde faute est d'appeller Festes legeres celles que l'Eglise commande de chommer, & dont les Curez & Vicaires advertissent au Prône. Telles sont les Festes du Lundy, du Mardy de Pâques, & de la Pentecôte, celles des Apôtres, de S. Laurens & séblables.

Quel est le second manquement ;

C'est de répondre au Confesseur qu'on n'a

pas manqué d'ouyr la Messe les jours de Fête & Dimanche, tant qu'on a peu, ou qu'on a eu la commodité, ou qu'on n'est pas allé aux champs.

Quelle faute y a-t-il en cela ?

Cette réponse est souvent fondée sur l'erreur & la fausse persuasion de plusieurs, qu'ils n'ont pas pû assister à la Messe, s'en absentant sous des pretextes & des excuses frivoles.

Marquez - moy en particulier quelques unes de ces excuses frivoles :

En voicy trois. La premiere est, de ceux qui disent qu'ils n'ont pas pû venir à la Messe, parce qu'il leur faillloit partir de bon matin, pour aller aux champs. Or cette excuse n'est pas pour l'ordinaire recevable, attendu qu'il faut preferer les affaires de son salut éternel aux temporelles.

III. La deuxième excuse frivole est de quelques-uns qui disent qu'ils n'ont pas pu ouyr la Messe : parce qu'ils n'étoient pas en ville, & étoient en chemin. Or ce pretexte est frivole, parce qu'on n'est pas moins enfant de l'Eglise, hors la Ville que dedans ; & partant on a toujours la même obligation de de l'entendre : & à cet effet on doit s'arrêter quelque temps quoy qu'on en souffre quelque incommodité, dans le retardement du voyage.

La troisième excuse frivole est d'autres qui la prennent de quelque emplot de leur vacation, comme sont les Hôteliers les Meüniers, leurs femmes, leurs serviteurs, & d'autres qui ne viennent pas à la Messe ayant de l'occupation chez eux : comme sont aussi plusieurs

Traité XXV. De l'Eucharistie. 233
au temps de la recolte, & des vendanges : Or toutes ce sortes de personnes sont ordinairement obligées de quitter plutôt ces emplois qui ne tendent qu'à de vils & petits profits temporels , que de quitter la Messe qui fait gagner le Ciel.

IV. Quel est le troisième manquement qui se commet , quand le Confesseur demande si l'on a manqué à la Messe les jours de Feste ou Dimanche ?

C'est quand au contraire de tous ceux dont nous venons de parler , on s'accuse de n'avoir pas ouïy Messe en ces jours , y ayant manqué avec excuse legitime , comme par maladie, ou autre excuse raisonnable , ce qui n'est pas matiere d'accusation, puis qu'il n'y a aucun peché.

L E Ç O N X X X V.

Lisez le titre precedent.

Suite du même Sujet.

I. **C**ette accusation est-elle bien faite; j'ay tourné la teste , & jetté fort souvent les yeux çà & là en oyant la Messe ?

Non : car il y peut avoir deux grands manquemens.

Quel est le premier ?

Le premier est, en ce que cette accusation n'exprime pas si ces regards ont esté faits aux jours ouvrables, ou aux jours de Dimanche , ou Feste chommable : car s'ils sont

arrivez les jours ouvrables, ce ne sont pas de foy des pechez mortels comme ils le sont souvent aux jours de Feste ou Dimanche.

Quel est le second manquement de cette accusation ?

C'est qu'elle n'exprime pas en quel nombre de Messes ces frequents regards sont arrivez, car par exemple, si quelqu'un s'accuse d'avoir jetté des regards, çà & là durant la Messe environ quarante fois, il se peut faire qu'il aura fait cela en une seule Messe, & ainsi il aura sans doute commis peché mortel: aussi il se peut faire qu'il l'aura fait en quinze ou vingt Messes, & ainsi il n'aura commis que peché veniel. Or il est necessaire que le Confesseur connoisse, & distingue autant qu'il est possible, ce qui est peché mortel ou veniel, & (pour parler le langage de l'Ecriture) qu'il discerne la lepre de la lepre, afin qu'il juge sainement, & equitablement.

I I. Comment se faut-il donc ac cuser en ce point ?

Il faut dire, je m'accuse d'avoir tourné la teste & regardé çà & là en tant de Messes de commandement, trois ou quatre fois en chacune, &c. & tant & tant, vingt fois, trente fois, &c. en chacune: car au premier chef, il n'y a eu que peché veniel chaque fois, mais au second, il y a eu fort probablement peché mortel chaque fois.

I I I. Cette accusation est-elle est bien faite, j'ay parlé souvent à la Messe les jours de Fête & Dimanche ?

Non: car il y a deux manquemens: Le premier est, en ce qu'on n'exprime pas le nombre

Traité XXV. De l'Eucharistie. 235

des Messes d'obligation, où l'on a parlé : & le second est en ce qu'on n'exprime pas si on l'a fait pendant une notable partie de la Messe, telle que seroit, par exemple, la moitié ou le tiers, si c'est de suite ou à diverses reprises.

Comment donc se faut-il accuser en ce point ?

Il faut dire : je m'accuse d'avoir parlé en tant & tant de Messes aux jours d'obligation tant & tant de fois en chacune, & pendant une notable partie de chaque Messe, à sçavoir durant la moitié, ou le tiers, ou durant une petite partie de chaque Messe. La raison de cecy est, parce que celuy qui auroit parlé trente fois à la Messe, si cela luy estoit arrivé en trente Messes durant peu de temps il auroit commis trente pechez veniels : & si cela luy estoit arrivé en une seule Messe d'obligation, il n'auroit à la verité commis qu'un peché, mais il seroit mortel.

I V. Celuy qui a parlé à la Messe, se doit-il accuser de quelque autre chose ?

Ouy, car s'il a induit & excité les autres à parler, il se doit accuser de cette particularité, parce qu'il a plus grièvement peché.

Et doit-il marquer & specifier les nombres des personnes qu'il a induites à cela ?

Ouy parce que c'est une chose appartenante à l'essence individuelle du peché, comme il resulte de la Leçon 7. n. 3. Traité des pechez.

L E Ç O N . . . X X X V I .

Suite du même Sujet.

I. **C**ette accusation est-elle bien faite: je n'ay pas ouï entièrement la Messe environ tant de fois?

Non; car elle a deux défauts.

Montrez moy le premier?

Elle n'exprime pas si l'on a manqué une partie notable, comme seroit d'estre sorty (comme plusieurs font) après l'élevation, ou même avant la Communion du Prêtre, ou encore de n'y avoir pas esté à l'Evangile par sa faute.

Marquez - moy le second défaut de cette accusation?

Elle n'exprime pas si l'on a manqué d'ouïr entièrement la Messe par sa propre faute, comme s'estant volontairement amusé & retardé, ou çà esté sans sa faute, & ayant creu y pouvoir estre à temps.

II. Comment se faut-il donc accuser sur ce point.

Il faut dire: Je m'accuse d'avoir quitté la Messe les jours d'obligation, après l'élevation, ou avant la Communion, &c. Et je m'accuse d'estre venu tard à la Messe, & en telle, ou telle partie, & ce par ma faute, m'estant volontairement retardé, prevoyant, ou doutant qu'on la commenceroit, ou bien sans ma faute, & croyant y pouvoir estre assez à temps.

Traité XXV. De l'Eucharistie. 237

I I I. Cette accusation est-elle bien conçue, je m'accuse d'avoir eu beaucoup de distractions durant les Messes d'obligation ?

Non, car il y a trois défauts.

Quel est le premier ?

C'est qu'elle n'exprime pas si les distractions ont été volontaires, c'est à dire. 1. Si l'on s'y est amusé, sans s'efforcer de les rejeter, ou 2. si on les a causées, & attirées par des regards çà & là.

Quel est le second défaut de cette accusation ?

C'est qu'elle ne remarque pas si les distractions ont été volontairement longues, ou non ; c'est à dire, si elles ont duré une notable ou petite partie de la Messe.

Quel est le troisième défaut de cette accusation ?

C'est qu'elle n'exprime pas le nombre des Messes d'obligation, où on a eu ces distractions ?

L E Ç O N XXXVII.

Des effets de la sainte Eucharistie.

I. **Q**uels sont les effets de la sainte Eucharistie ?

Il y en a de deux sortes, les uns sont à l'égard de l'ame, & les autres à l'égard du corps.

Combien y en a-t-il à l'égard de l'ame ?

Il y en a quatre. Le premier est une particulière augmentation de grace : je dis particu-

liere, parce que bien que les autres Sacrements des vivans augmentent la grace, celui de l'Eucharistie l'augmente d'une façon toute particuliere. C'est pourquoy S. Thom. 3. p. q. 79. art. 1. *ad primum* dit que la vie spirituelle de l'ame, à sçavoir la grace, est perfectionnée en ce Sacrement, & que par luy l'homme devient parfait en soy-même, puis qu'il s'unit à N. Seigneur; & en effect, les Conciles & les saints Peres appellent pour cela l'Eucharistie perfection; ainsi le Concile d'Ancyre, en ordonnant certaine penitence publique, dit *in 4. anno perfectionem suam recipient*, qu'en la quatrième année ils recouvrent leur perfection, c'est à dire la sainte Eucharistie.

D'où vient que la sainte Eucharistie donne une si particuliere abondance de grace ?

Cela vient de ce qu'elle contient reellement, & corporellement Nôtre Seigneur JESUS-CHRIST. C'est pourquoy ce Sacrement est en comparaison des autres, comme la source & la fontaine, à l'égard des ruisseaux, comme le Soleil à l'égard des Estoiles, comme le cœur à l'égard des autres membres du corps & comme la racine à l'égard des branches de l'arbre.

III. En quoy consiste cette abondance de grace, que l'Eucharistie confere en la sainte Communion ?

Elle consiste en ce que l'ame est remplie de grace selon la mesure de toute sa capacité. Je dis, selon la mesure de toute sa capacité, parce que la capacité n'est pas égale en tous, & il en est en cecy, comme quand plusieurs bouteilles sont remplies d'eau en une

Traité XXV. De l'Eucharistie. 239

fontaine ; car quoy que toutes soient pleines les unes contiennent plus & les autres moins. Or que l'ame soit ainsi remplie de graces en ce Sacrement, cela se prouve. 1. Par la figure de l'huile miraculeuse, que le Prophete Elisée multiplia à la veuve , au Liv. 4. des Roys, chap. 4. Car il s'augmenta & multiplia , tant qu'elle eut des vases à remplir. 2. Cela se prouve par ces paroles que l'Eglise chante en une Antienne de l'Office de la Feste Dieu , *Mens impletur gratia*. Et 3. par S. Cyprien , qui dit qu'en ce Sacrement la grace se reçoit sans mesure, qu'elle en découvre sans cesse, *tantum fitiat pectus & pateat* , qu'il ne faut sinon que nôtre cœur ait soif, & veuille donner l'entrée au torrent des graces qui s'y presentent : Et après il adjoute , *quantum illuc fidei capacis efferimus, tantum gratia inundantis haurimus*, nous puisons & prenons en ce Sacrement la grace autant abondamment qu'est la grandeur, & la capacité de la foy que nous y apportons. C'est pourquoy S. Chrysostome dit : *ut ad ipsa bibiturus Christi corda accedas*, comme s'il disoit : as-tu un sincere desir de la plénitude des graces ? tu n'as qu'à t'approcher dignement de la sainte Eucharistie ; car tu t'y rempliras , comme si tu appliquois ta bouche au sacré costé de Nostre Seigneur.

I V. Quel est le second effet de l'Eucharistie ?

C'est une certaine grace actuelle, qui opere en l'ame deux choses , à sçavoir. 1. Un pressant & ardent amour de Dieu. Et 2. Une grande suavité & une joye interieure. C'est ce que S. Augustin remarque en S. Laurens,

car admirant la charité enflammée, qui luy faisoit trouver si supportables les brasiers qui le rôtiſſoient, & la joye interieure qu'il y avoit, il dit que cela venoit de ce qu'il avoit bien communiqué, & s'étoit spirituellement engraisſé de cette viande Celeſte, & enyvré de ce ſacré Calice, *quia bene manducaverat, & bene biberat tanquam illa eſca ſaginatus, & illo Calice ebrius tormenta non ſentit.*

Et en confirmation de cecy, S. Raymond Confesseur de ſainte Catherine de Sienne, rapporte en ſa vie, qu'elle luy diſoit un jour qu'après la communion, elle ſentoit un ſi grand braſier de charité dans ſon cœur, qu'il luy ſembloit qu'en comparaiſon, le feu materiel n'eſtoit que de la neige, & de la glace, & qu'elle eſtoit remplie d'une ſi exceſſive joye & jubilation de cœur, qu'elle ſ'étonnoit comment elle n'en mouroit pas d'excez.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

Ces deux 1. Il faut remarquer & deplorer avec conſuſion le peu de grace, de perfection, & d'ardeur, qu'on a remporté après tant de Communions, où on a reçu tant de fois l'Auteur de la grace, & de la perfection, & dans lequel on a deu puiser comme dans une fournaïſe ardente les pures flammes de la charité.

2. Il en faut examiner & reconnoître la ſource qui n'eſt autre, ſinon de ce que nous n'avons pas noſtre cœur vuide, mais plein, ou de pechez, ou d'affections criminelles, qui pour ainſi dire, lient en quelque façon

façon les mains au Sauveur de nos ames, & l'empêchent de nous départir les biens & les graces que sa bonté nous desiroit faire, si elle trouvoit en nous de la place assez pour les mettre.

LEÇON XXXVIII.

Des autres effets de la Sainte Eucharistie, à l'égard de l'ame.

I. **Q**uel est le troisième effet de l'Eucharistie à l'égard de l'ame ?

C'est qu'elle nous preserve des pechés mortels ; c'est ce que N. Seigneur dit en S. Jean c. 6. v. 50. *Hic est panis de Cælo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit non moriatur.* Or ce pain Celeste ne preserve pas de la mort temporelle, comme il est évident, c'est donc de la mort spirituelle à sçavoir du péché mortel.

Montrez-moy en quelle maniere l'Eucharistie preserve du péché mortel ?

Pour le bien entendre, il faut considerer comme le corps est preservé de la mort corporelle, & ainsi l'on reconnoitra comme l'ame est preservée par l'Eucharistie de la mort spirituelle, qui est le péché. Or le corps qui perit par deux sortes de principes de corruption, à sçavoir, par les interieurs & par les exterieurs, est garenty, & preservé de la mort corporelle en deux façons ou par deux moyens. 1. Interieurement par le pain materiel qui le

soutient, le fortifie & repare l'humide radical que la chaleur naturelle consume sans cesse comme à petit feu, & qui est le principe interieur de la corruption. Et 2. le corps exterieurement preservé & garanty de la mort par les armes exterieures qui le defendent des principes exterieurs de corruption: de même, l'ame est preservée par l'Eucharistie de la corruption, & de la mort spirituelle, tant interieurement qu'exterieurement: interieurement, parce qu'elle est un pain spirituel & medicinal, qui nourrit & fortifie l'ame; & exterieurement, parce qu'elle nous arme, nous munit & nous defend contre les attaques de Satan: ainsi que David a prophetiquement enseigné: disant. *Parasti in conspectu meo mensam &c.* au Ps. 22.

II. Faites-moy voir en particulier, en quelle façon la sainte Eucharistie nous arme & nous defend contre les assauts de Satan?

Elle le fait en trois façons. 1. En nous éclairant, & nous découvrant de loin les ruses & les tentations de Satan, afin que nous les évitions, de sorte que nous pouvons dire avec David au Psal. 24. *Dominus illuminatio mea. & salus mea: quem timebo?*

2. En nous faisant combattre vaillamment quand nous sommes au fort des tentations & nous rendant victorieux: C'est ce qui est figuré au Livre des Juges, cap. 7. vers. 14. par le songe de ce Soldat Madianite, qui alloit & voltigeoit par toute l'armée des Madianites, & renversoit & mettoit bas la tente de leur General; & ce Soldat ayant raconté son songe à un de ses compagnons; celui là divi-

nement inspiré & éclairé, lui dit d'abord que ce pain ne representoit autre chose que le glaive de Gedeon, qui deffairoit assurement, & mettroit en déroute toute leur armée : Et en effect ; le pain Eucharistique est le glaive mystique de Gedeon, le Sauveur du monde, qui dissipe en nous, & met en déroute les Madianites d'Enfer, c'est à dire les Demons, & nous rend victorieux de toutes leurs attaques.

Et 3. l'Eucharistie nous defend contre les tentations de satan : quand elles sont entrées dans nôtre ame, & en ont saisi la partie inferieure, cela en empêchant la superieure d'y consentir. C'est ce que remarque * S. Bern. disant que ce Sacrement, *in gravioribus delictis tollit omnino consensum*. Il empêche que nous ne donnions nôtre consentement aux pechez mortels, dont Satan a fait entrer la delectation dans la portion inferieure de nôtre ame. * S. Bern. *serm. de coena*.

III. Quel est la quatrième effect de l'Eucharistie à l'égard de l'ame.

C'est la remission des pechez veniels, qu'elle remet *ex opere operato*, entant qu'elle excite en nous la ferveur de la charité ; comme nous avons dit en la Leçon precedente n. 4. & la charité étant enflammée en nous, consume les pechez veniels, ce qui se doit entendre avec les modifications, dont nous parlerons en la Leçon suivante.

IV. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Il y en a deux. Le premier est de recon-

noître que si ceux qui fréquentent la sainte Eucharistie, & sur tout les Ecclesiastiques tombent dans le peché mortel, ils ont tres-grand sujet de croire, ou d'aprehender qu'ils reçoivent indignement le saint Sacrement en leurs Communions; ou en leurs Messes, puis qu'il n'opere pas en eux, cet effet de la preservation du peché mortel; tout de même qu'on ne diroit pas qu'un Gentilhomme eût jamais veritablement aymé son Roy, s'il l'avoit souvent prié de venir loger en sa maison, & l'y avoit toujours blessé à coups de poignard, le Roy luy ayant toujours pardonné; puisque l'Ecriture au Livre 2. des Rois, ch. 23. v. 32. remarque qu'Absalon n'avoit pas aymé son frere Ammon durant 2. ans & qu'après ce temps il l'invita à banquetter chez luy & l'y fit poignarder par ses pages. Et en effet, la sainte Eglise semble avoir creu autrefois que la cheute dans le peché mortel étoit une marque probable de l'indigne Communion precedente: en sorte que pour cela (entr'autres raisons) elle avoit accoustumé de retrancher toujours de approches de la sainte Table & d'en separer pour quelque temps, ceux qui avoient commis quelque peché mortel, comme on le voit chez les Saints Peres notamment chez saint Augustin, en son homilie 50. & fort souvent ailleurs.

V. Quel est le second fruit qu'il faut tirer de cette Leçon?

C'est de reconnoître la grande facilité qu'il y a de surmonter les tentations; puis qu'en étant attaqué on peut aisement avoir recours

à N. Seigneur, résidant au S. Sacrement de l'Eucharistie, & s'en approcher dignement c'est à dire avec les dispositions & les préparations possibles.

LEÇON XXXIX.

Des effets de la Sainte Eucharistie à l'égard du corps.

Quels sont les effets de la Sainte Eucharistie à l'égard du corps ?

Il y en a quatre. Le premier est, qu'elle sanctifie en quelque façon le corps par son atouchement, c'est-à dire le rend en quelque façon benit & sacré, comme son Reliquaire, ou Ciboire, ou comme les Calices non consacrez demeurent suffisamment consacrez, quand on en a dit une seule fois la Messe (quoy qu'on ait peché en le faisant) ainsi que nous avons dit cy-devant.

II. Quel est le second effet de la sainte Eucharistie à l'égard du corps ?

C'est qu'elle amortit le feu, & les soulevemens de l'appetit sensitif, c'est à dire, de la concupiscence, que les Theologiens appellent *fomes peccati*, l'allumette & la source de tout peché.

En quelle maniere est-ce que le S. Sacrement de l'Autel amortit les soulevemens de la concupiscence ?

Il fait en deux façons. I. Indirectement

en augmentant la charité par l'augmentation & l'ardeur, qui éteint, ou amortit celle de la concupiscence. 2. Directement, & ce ou en agissant en la fantaisie & en l'imagination, reprimant & chassant les mauvaises idées, & en y mettant de bonnes, ou bien agissant en la complexion, & dans le temperament, causé par les quatre humeurs du corps, alterant & changeant ces quatre humeurs, selon les divers besoins : par exemple, refroidissant la bile en ceux qui sont sujet à la colere, à l'impureté, & semblables passions; & au contraire, rechauffant la melancholic en ceux qui par un excez de cet humeur, sont sujets à l'envie, à la tristesse, au decouragement & au desespoir, &c. De tout cecy Saint Bernard donne bon témoignage, en disant au Sermon de Coena : *Si quis vestrum non tam frequentes modò non tam aserbos sentit iracundia, luxuria, invidia, motus, gratias agat Corpori Et Sanguini Domini, quia virtus Sacramenti operatur in eo.*

III. Quel est le troisiéme effet de la sainte Eucharistie à l'égard du corps ?

C'est l'union Morale de nôtre corps avec celui du Sauveur du monde, union qui se fait principalement en l'actuelle Cõmunion. Or les Peres en ont parlé si hautement, qu'entre les Peres Grecs Saint Cyrille Alexandrin, rapporté dans nôtre Breviaire, dit que nous sommes unis avec nôtre Seigneur par la sainte Communion comme quand deux morceaux de cire sont fondus, & incorporez ensemble, Saint Gregoire de Nyssé, dit que la sacrée chair de N. Seigneur s'unit à la no-

stre, comme fait le levain à la masse de la pâte : & entre les Pères Latins, S. Augustin cité au can. *Christus passus de consecr. dist. 2.* dit que la sacrée chair du Sauveur s'unissant à la nôtre en ce Sacrement, fait que nôtre chair vit de l'esprit de N. Seigneur, comme elle vit par nôtre ame : Et S. Leon en l'Epître 23. dit que la Communion fait que nous devenons la chair de celuy qui s'est fait chair pour l'amour de nous.

IV. Quel est le quatrième effet de l'Eucharistie à l'égard de nôtre corps ?

C'est la resurrection. Or cet effet consiste en trois choses 1. En ce que cet Auguste Sacrement, par le moyen de l'abondance de la grace qu'il confere comme nous avons montré en la Leçon 27. donne la force de persévérer en la grace jusques à la mort, comme le pain d'Elie qui étoit la figure de ce Sacrement & dont il est parlé au Livre troisième des Rois, chapitre 19. luy donna la force de marcher durant quarante jours, & jusques à la montagne de Dieu; Symbole du Paradis. Or nous donnant cette force de la persévérance, il est censé être cause de la resurrection de nôtre corps.

2. Cet effet consiste en ce que par la Communion nous acquerons un titre & un droit. tout particulier à la resurrection, suivant la promesse que nôtre Seigneur en a faite en Saint Jean c. 6. v. 55. disant qu'il ressuscitera au dernier jour celuy qui aura mangé son Corps.

Et 3. En ce que ceux qui auront communiqué en cette vie, auront en recompense de ce-

la une particuliere gloire accidentelle en leur corps ressuscité à la fin du monde.

V. Quels fruits faut il tirer de cette Leçon ?

Ces trois. Le premier est touchant le premier & troisième effet du Sacrement à l'égard de nôtre corps, à sçavoir sanctification, & union morale avec le sacré Corps de Notre Seigneur : d'où il faut inferer, que comme nous aurions horreur de la profanation d'un Ciboire ou d'un Calice, qu'on jetteroit dans la bouë, ou quelqu'autre lieu sale & infect; nous en devons avoir incomparablement davantage de pecher mortellement, puisque nôtre corps est le Ciboire & le Reliquaire du S. Sacrement en la Communion, & que le peché est une bouë & une ordure infiniment plus déplaisante à Dieu, & plus abominable devant ses yeux que toute autre.

VI, Quel est le second fruit ?

C'est de connoître en ce Sacrement qui amortit les ardeurs de la concupiscence, la facilité du remede, & du preservatif que nous pouvons trouver contre toutes nos passions, & nos tentations, de façon que si nous y succombons, ce reproche de Jeremie, au chap. 8, v. 21. s'adresse fort à propos à nous : *Numquid non est resina in Galaad. ut Medicus non est ibi; quare ergo non est obducta cicatrix filia populi mei ?* N'y a t'il point de gomme, & de resine au pays de Galaad ; ou n'y a t'il point là de Medecin, pourquoy donc la playe de mon peuple n'est-elle pas fermée & guerie ?

VII. Quel est le troisième fruit ?

C'est touchant le quatrième effet de ce Sacrement, à sçavoir la resurrection, dont nous devons concevoir l'esperance, en considerations de nos communions, & par cette esperance nous encourager à la mortification de nôtre corps, qui sera un jour glorifié, & semblable au Corps glorieux du Sauveur, que nous recevons en la Communion, pourveu que nous le recevions dignement, en tâchant de prendre part aux souffrances de Jesus crucifié, pour en avoir aux recompenses de Jesus crucifié.

LEÇON XL.

Des dispositions du corps requises à la sainte Communion.

I. **C**Eluy qui a commis quelque peché charnel, ou quelque souilleure volontaire, peut-il licitement se presenter à la Communion le lendemain après s'être confessé ?

Je réponds, que bien qu'il ait fait sa Confession, il peche pour le moins venielement, si ce n'est qu'il y eût quelque raison importante qui l'obligeât, parce qu'il commettrait irreverence en ce cas : J'entends parler de la souilleure volontaire; il doit suivre le conseil de quelque prudent Confesseur.

II. Est-il absolument necessaire d'être à jeun pour pouvoir communier ?

L. 5.

Je R. que non : & qu'il y a deux cas où on pourroit communier sans être à jeun. Le premier est assez extraordinaire qui est s'il se rencontroit que le S. Sacrement deût assurément tomber entre les mains des Infidèles, ou Herétiques ; & être sacrilegement profané par eux. I. Parce que l'irrévérence de la Communion en celui qui n'est pas à jeun, & qui d'ailleurs communieroit avec esprit de contrition, & de devotion ; n'est pas considérable, à l'égard de celle que commettraient les Infidèles ou Herétiques ; Et 2. parce que l'Eglise est censée l'agréer, ainsi en ce cas.

III. L'autre cas est fort ordinaire qui est à l'égard des malades, qui peuvent communier sans être à jeun étant en danger de mort, & ne pouvant pas être à jeun sans une notable incommodité ; c'est l'opinion de l'Eglise Universelle, comme il se voit au Rituel & par la commune pratique.

Pourquoy dites vous ne pouvant pas être à jeun sans notable incommodité ?

C'est pour faire remarquer qu'il y a un fréquent abus & une déplorable ignorance, parmy plusieurs Curez & Vicaires, qui est de croire que toute sorte de malades peuvent indifféremment communier sans être à jeun, ce qui est très faux ; car s'ils peuvent être à jeun, sans grande incommodité, comme il arrive assez souvent, ils pechent grièvement de les faire communier en cet état, veu que c'est l'intention de l'Eglise.

IV. Comment se doit comporter en ce point le Curé ou le Vicaire, ayant à porter

le Saint Sacrement à quelque malade ?

Je R. qu'il doit observer deux choses. 1. Si le jour auparavant il a été adverty du besoin que le malade a de recevoir le S. Sacrement; il doit après l'avoir confessé, ou fait confesser par un autre, luy demander, ou à ceux qui le servent, s'il est à jeun. Que s'il luy est répondu qu'oüy, il doit outre cela demander s'il n'a pas pris quelque chose, depuis la nuit, pour peu que ce soit. Je dis cecy, parce que souvent le peuple croit que de prendre quelque cuillerée de bouillon, ou d'eau, ne romp pas le jeune, pourveu qu'on dorme après cela. Or si le malade a rompu le jeusne naturel, il luy portera le saint Sacrement, s'il juge probablement qu'il ne pourra pas communier à jeun le lendemain, bien qu'il le differe; ou s'il juge qu'il est en danger de mourir bien tôt, mais s'il croit qu'il n'y a pas danger de luy differer la Communion, & qu'il le pourra faire à jeun le lendemain, il luy doit differer.

2. S'il est adverty le jour precedent de la necessité que le malade a de communier, il doit voir & considerer s'il pourra le faire à jeun, & en presence de ceux de la maison, & notamment de ceux qui le servent, luy en ouvrir les expediens, qui sont entre autres, 1. De prendre un peu auparavant le minuit du bouillon, ou autre chose qui le puisse fortifier. Et 2. De faire la Communion de bon matin, qu'il doit témoigner qu'il sera fort aisé prompt & diligent à luy porter dès qu'il sera jour, & doit aussi exhorter ceux de la maison d'y contribuer; en preparant de lents

côté tout ce qu'il faut. Or si le malade se sent assez fort pour communier, moyennant ces choses, & si le Curé, ou Vicaire connoit que cela ne l'incommodera pas il en fera ainsi, mais s'il juge qu'avec tous ces expédiens le malade ne peut pas être à jeun si long temps sans grande incommodité, il luy portera en ce cas le Saint Viatique, bien qu'il ne soit pas à jeun.

V. Quand le Curé ou Vicaire; aura porté une fois le Viatique à un malade, qu'il n'aura pas communiqué à jeun le luy pourra-t'il porter quelque autre fois durant la même maladie, le malade n'étant pas à jeun, & ne le pouvant pas être sans incommodité notable?

Je R. qu'il y a deux opinions. La première est de ceux qui disent que le Curé ou Vicaire, peut administrer la sainte Communion une fois (voire plusieurs disent quelques-uns) au même malade, moyennant deux conditions. 1. Pourveu que ce soit huit ou dix jours après avoir reçu le Viatique. Et 2. Pourveu qu'il soit toujours en probable danger de mort.

L'autre opinion est contraire, & est plus probable, & plus à conseiller en pratique. 1. Parce que le malade ayant reçu le Viatique, n'est pas obligé à la Communion, & par ainsi, l'Eglise n'est pas censée la luy permettre, s'il n'est à jeun; Et 2. Parce que l'expérience qu'on a que la plupart des personnes se flattent en cecy, fait voir que si l'on use de cette condescendance, grand nombre de malades se flatteront sous prétexte

de devotion , & ainsi l'irreverence envers le S.Sacrement, prendra pied dans l'esprit de la plupart des Chrétiens.

LEÇON XLV.

Des dispositions de l'ame requise en la sainte Communion.

I. **Q**uelles sont les dispositions requises en l'ame pour bien communier?

Il y en a sept principales qui nous sont enseignées , & représentées en l'Ecriture , par celle que Dieu requeroit & commandoit aux Israélites , en la manducation de l'Agneau Paschal, qui étoit la figure du S.Sacrement.

Dites moy , quelles étoient ces dispositions , & leurs significations ?

I. Ils doivent manger l'Agneau Paschal avec du pain sans levain ; & cela nous représente que nous devons communier avec pureté de cœur , & sans le levain du vieil Homme : c'est à dire sans péché , qui est figuré par le levain. C'est à quoy nous exhorte S. Paul en la premiere aux Cor. chap. 5. v. 8. *Pascha nostrum immolatus est Christus : itaque epulemur non in fermento vetri neque in fermento malitie & nequitie , sed in azymis sinceritatis & veritatis.*

II. Quelle étoit la seconde disposition requise en la manducation de l'Agneau Paschal , & qu'est ce qu'elle signifie ?

La seconde disposition étoit qu'il falloit

manger avec cet Agneau des laiçtuës sauvages qui sont ameres , & cela nous enseigne , comme il se faut approcher de la sainte Communion , avec l'amertume d'une vehemente contrition , & une souvenance des ameres douleurs de la Passion de Nostre Seigneur & Sauveur ,

III. Qu'elle étoit la troisiéme disposition requise en la manducation de l'Agneau Pâchal , & qu'est-ce qu'elle represente ?

La troisiéme disposition étoit qu'il ne falloit pas manger cet Agneau , ny cru , ny bouilly , ny cuit dans l'eau mais roty , & c'étoit pour nous enseigner qu'il ne faut pas recevoir en la communion le divin Agneau cruëment , c'est à dire sans respect , sans attention & consideration , ny aussi par des motifs , des respects , & des considerations terrestres & mondaines representées par l'eau , comme sont ceux qui communient , parce que le temps de Pâques est venu ; parce que leur coûtume est de Communier tous les mois , ou aux Fêtes solennelles , & qu'ils le voyent faire aux autres , ou qu'on auroit mauvaises opinions d'eux s'ils ne le faisoient , & choses semblables : mais qu'il faut Communier avec une ardente charité.

IV. Quelle étoit la quatrième disposition requise en la manducation de l'Agneau Pâchal & qu'est-ce qu'elle signifie ?

La quatrième disposition étoit qu'il falloit qu'ils mangeassent cet Agneau tout-débout en se hâtant , & qu'ils rejettassent les os dans le feu. Et cela nous enseigne qu'il se faut approcher de la sainte Communion ,

avec un grand desir & une vraye faim spirituelle, & ne point éplucher par le raisonnement les myſteres de ce Sacrement ; mais les croire ſans heſiter. 1. J'ay dit, avec un grand desir: car c'eſt le deſir qui nous y fait recevoir l'abondance de grace, dont nous avons parlé en la Leçon 37 n.3. C'eſt pourquoy le Sauveur du monde, dit chez S. Auguſtin en ſes Confessions, *Cibus ſum grandium*, *creſco & manducabis*, Je ſuis viande des grands, c'eſt à dire de ceux qui ont de grands deſirs de me recevoir, & par ce moyen tu me mangeras avec grand fruit & accroiſſement de grace.

2. J'ay dit, & vraye faim ſpirituelle, pour remarquer qu'il y a deux ſortes de faim ſpirituelle, comme il y a deux ſortes de faim corporelle ; car il y a une faim de ceux qui ſont en bonne ſanté ; & font bonne diſtion de tout ce qu'ils mangent & s'en engraifſſent : & une autre de ceux qui ont l'eſtomach devoyé & gâté, & qui mangent beaucoup, pourtant toujours fort maigres. De même quelques uns ont une vraye faim ſpirituelle du S. Sacrement en font bonne diſtion, & s'en engraifſſent, c'eſt à dire augmentent en grace, en vertu, en ſaineté, & en ſanté ſpirituelle, mais d'autres, quoy qu'ils deſirent de communier ſouvent & ayent faim du pain Eucharistique, ils ont leur eſtomach ſpirituel devoyé & gâté, par l'humeur maligne de peché, & ainſi ne s'en nourrissent pas ſpirituellement, mais demeurent ſecs, maigres & extenués.

V. Quelle étoit la cinquième diſpoſition.

requise en la manducation de l'Agneau Paschal, & qu'est-ce qu'elle signifie ?

La cinquième disposition étoit, qu'il falloit manger cet Agneau, ayant les reins ceints ; pour nous apprendre que pour être disposé à recevoir dignement la sainte Eucharistie, il faut être pur & chaste tant de cœur que de corps. Car en effet, l'impureté est un péché qui a une particuliere opposition à cet Auguste Sacrement, puis que nôtre corps étant fait le Temple, l'Autel & le Ciboire du sacré Corps de Nôtre Seigneur en la Communion : ce Temple, cet Autel, & ce Ciboire est souillé & prophané par le vice de l'impureté.

VI. Quelle étoit la sixième disposition requise en la manducation de l'Agneau Paschal, & qu'est-ce qu'elle signifie ?

La sixième disposition étoit qu'il falloit avoir des souliers aux pieds : Or les pieds représentent les affections, & les souliers qui sont faits de peaux de bêtes mortes, représentent les choses perissables de ce monde passager : & par cela nous devons apprendre que pour dignement communier, il faut que nous ayons sous nos pieds, c'est à dire, que nous foulions par mépris les choses perissables, dont nous nous servons, & que nous n'en usions que comme nous usons de nos souliers ; c'est à dire que par nécessité.

VII. Quelle étoit la septième disposition requise en la manducation de l'Agneau Paschal, & qu'est-ce qu'elle représente ?

La septième disposition étoit, qu'il falloit

qu'en mangeant cet Agneau, ils tinssent un bâton en main, comme prêts à marcher, & faire voyage : pour nous enseigner que nous devons communier avec le desir, la souvenance & l'esperance du Paradis, de la gloire duquel l'Eucharistie est un arre qui s'appelle Viatique, étant donné à l'article de la mort, & pour nous enseigner encore que nous devons faire chaque Communion, comme si c'étoit la dernière, & comme si nous étions prêts à passer de ce monde à l'autre :

LEÇON XLII. ET DERNIERE.

De l'indigne Communion, & de ceux à qui l'on doit refuser ou différer la Communion.

I. **Q**U'appellez vous indigne Communion ? C'est celle qui se fait avec quelque disposition volontairement mauvaise, & criminelle. J'ay dit volontairement mauvaise, & criminelle, pour remarquer qu'il y a deux sortes d'indignité ; L'une materielle, & pour parler populairement innocente qui n'est pas imputable, & l'autre formelle ; c'est à dire criminelle & mauvaise. L'indignité innocente est celle qui a été, & est en tous les Saints : car jamais aucun n'a été, ny ne sera entièrement digne de la Communion, puisqu'on y reçoit un Dieu, en comparaison duquel il n'y a rien de digne, parlant en rigueur. C'est en ce sens & dans cet esprit que :

l'Eglise dit à Nôtre Seigneur touchant son Incarnation dans le ventre de nôtre Dame *Non horristi Virginis uterum*. L'autre indignité qui s'appelle coupable & mauvaise, est celle qui se trouve en ceux qui s'approchent de la Communion, demeurant volontairement dans le peché, & c'est celle dont l'Ecriture, les Peres & les Casuistes parlent ordinairement.

II. Le peché de l'indigne Communion est-il fort grand?

Il est tres-grand & enorme, 1. de soy même: Et 2. comparativement, c'est à dire en le comparant aux autres pechez. Je dis qu'il est tres-grand de soy, c'est après saint Paul en la premiere aux Corinthiens, chap. II. v. 27. où il dit que celui qui communiera indignement, sera coupable du Corps & du Sang de Nôtre Seigneur, Jesus-Christ, & je dis que ce peché est tres-grand comparativement, c'est à dire en comparaison de tous les autres pechez, & notamment de celui des Juifs, & des bourreaux qui crucifierent N. Seigneur. La raison de cecy est, premierement, parce que ceux là n'étoient pas baptisez, comme font les Chrétiens qui communient indignement. 2. Parce que ceux là n'avoient pas une si grande connoissance comme les Chrétiens. 3. Parce que ceux là ne croyoient pas que le Sauveur fût Dieu comme font les Chrétiens: Et 4. Parce que ceux là commirent leur attentat & leur crime, contre le Sauveur mortel & paisible & ceux-cy cōmettent le sacrilege de l'indigne communion, contre le Sauveur glorieux & immortel, ce qui marque un

plus grand & plus formel mépris de Nôtre Seigneur. C'est pourquoy Saint Augustin dit *minus peccaverunt Judai crucifigentes in terra ambu autem quam qui contemnunt in Calo sedentem.*

III. Quels sont ceux à qui l'on doit refuser la Communion ?

Je R. 1. que ce sont les pecheurs publics; soit qu'ils la demandent en secret, ou qu'ils la demandent en public: parce que N. Seigneur a dit en Saint Matthieu chapitre 7. v. 6: *Nolite sanctum dare canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos.*

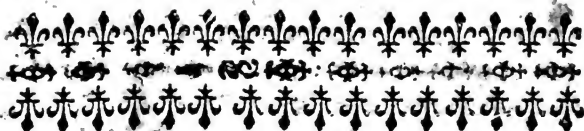
2. Je R. qu'il faut aussi refuser la Communion aux pecheurs secrets, quand ils la demandent en secret, sauf si l'on ne sçavoit leur indignité que par la Confession. 1. Parce que leur refusant en ce cas la Communion, on ne leur fait aucun tort, ny on ne leur cause aucun scandale. Et 2. parce qu'en la leur administrant, on donneroit des choses saintes aux chiens, le pouvant éviter sans aucun inconvenient.

J'ay dit, sauf si, &c. Parce qu'en ce cas on leur reprocheroit leur peché par ce refus, on reveleroit leur Confession, & par cette violation du sceau de la Confession, on la rendroit odieuse, ce qui n'est jamais permis, comme nous montrerons au Traité suivant.

Et 3. Je R. qu'il ne faut refuser la Communion aux pecheurs secrets, quand ils la demandent en public. C'est l'opinion de saint Thomas & de tous les Docteurs, ce qu'ils prouvent. 1. Par l'exemple de Nôtre Seigneur, qui donna la Communion à Judas: Et 2. parce

que le Prêtre administrant la Communion en qualité de Ministre public, ne doit agir que selon la connoissance publique, & partant quoyque les pecheurs secrets soient indignes de la Communion selon la verité privée il ne doit agir que selon connoissance, & la verité publique, qui ne se trouve pas en ce cas.





TRAITE' XXVI.

D U

SACREMENT

De la Penitence.

LEÇON I.

*De la définition , institution, & nécessité
du Sacrement de Penitence.*

QU'EST-CE que le Sacrement de Penitence ?

C'est un Sacrement de la nouvelle Loy par qui étant dûement disposé , l'on reçoit par l'absolution du Prêtre , le Pardon des pechez commis depuis le Baptême. I. J'ay dit , que c'est un Sacrement de la nouvelle Loy pour remarquer que la Penitence , entrant que vertu a été en usage , tant en la Loy naturelle qu'en la Mosaique , car les hommes ont toujours eu besoin de pratiquer la vertu

de Penitence, se convertissant à Dieu & quittant le péché ; mais cette vertu n'étoit pas pour lors un Sacrement : comme elle est à présent en la Loy Evangelique.

1. J'ay dit , étant deuëment disposé , parce que pour recevoir validement la plupart des autres Sacremens , il suffit d'en avoir l'intention , mais en cettuy-cy il faut outre l'intention , d'autres dispositions interieures , à scavoir la contrition , confession , & satisfaction.

3. J'ay dit des pechez commis depuis le Baptême ; car ceux qui ont esté commis avant le Baptême , sont effacez , tant quant à la coulpe , que quant à la peine , par le Baptême , comme nous avons dit cy-devant.

II. Quand est-ce que le Sacrement de Penitence a été institué ?

Il fut institué par Nôtre Seigneur & Sauveur après sa resurrection , lors qu'au rapport de S. Jean. c. 20. il souffla sur ses Apôtres, & il leur dit : *Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis ; retenta sunt.* C'est ainsi que le dit le Concile de Trente , Sess. 14. Chapitre 1. Sur quoy il faut remarquer que quand Nôtre Seigneur a prêché , & commandé la Penitence avant sa Mort & sa Passion , comme il se voit en saint Matthieu chapitre 4. vers. 27. disant après être sorty du desert *Pœnitentiam agite.* Il n'a parlé que de la Penitence, entant que vertu.

III. Le Sacrement de Penitence est-il nécessaire ?

Je R. qu'il est nécessaire de nécessité de

moyen à ceux qui ont peché mortellement après le Baptême, & qu'il doit être reçu ou en effet, ou par vœu ; c'est à dire , par desir explicite, ou implicite ; parce que le Concile de Trente Sess. 14. Chapitre 2. dit que ce Sacrement de Penitence est nécessaire à ceux qui ont peché depuis le Baptême , comme le Baptême est nécessaire à tous ceux qui ne l'ont pas reçu ; or comme nous avons montré en son lieu , le Baptême est nécessaire, reçu ou en effet, ou par vœu, c'est à dire par un desir explicite ou implicite.

IV. Comment reçoit-on le Sacrement de Penitence par le desir ?

Je R. que c'est en deux façons. 1. Par un acte de contrition : parce que la Contrition étant vraie, elle efface les pechez : Et 2. par un acte d'amour de Dieu, parce que cet acte est équivalent à la contrition . & contient par proportion toute son excellence, tout de même qu'une pistole contient en valeur onze livres.

Si la contrition & l'amour de Dieu effacent les pechez , comme le Sacrement de Penitence , il s'ensuit que celui qui a fait quelque bon acte de Contrition ou d'amour de Dieu , n'est pas obligé de recevoir le Sacrement de Penitence ?

Je R. que bien qu'il soit vray que l'acte de contrition , ou d'amour de Dieu effacent les pechez, il ne s'ensuit pas que le Sacrement de Penitence ne doive être nécessairement reçu en effet, s'il se peut : parce que la cōtrition & l'amour de Dieu n'effacēt pas les pechez sans que deux choses s'y rencontrent

La premiere est si ce n'est qu'on ait un vray desir explicite ou implicite, de confesser ses pechez en son temps. L'autre chose est, que ces actes n'effacent les pechez, qu'en laissant l'obligation de les soumettre aux clefs, de l'Eglise, c'est à dire de les confesser en son temps, si on peut. Ce qui se declare fort bien par la comparaison de celuy qui a acheté, & receu quelque chose, qui en acquis le domaine par la tradition qui luy en a été faite, mais il reste néanmoins obligé à la payer, & en donner le prix accordé ?

Montrez-moy quand est-ce que celuy qui fait un acte de contrition, a un desir explicite ou implicite de recevoir le Sacrement de Penitence ?

Je R. que celuy qui fait un acte de contrition, a un desir explicite de recevoir le Sacrement de Penitence, quand s'excitant à contrition, il fait resolution & proteste de se confesser des pechez dont il se repent : & il en a un desir implicite, quand en formant l'acte de contrition, il ne se souvient pas de la confession ; car la contrition contient, & comprend tacitement & implicitement, l'intention & la volonté de faire tous les Commandemens de Dieu, dont l'un est, comme nous prouverons cy après, de declarer & confesser tous ses pechez mortels ; au legitime Ministre.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer, admirer, & reconnoître la misericorde de Dieu, de ce que n'ayant pas pardonné une seule fois aux Anges prevaricateurs,

prevaricateurs, qui sont de si nobles creatures
mais les ayant damnez pour le premier &
unique peché qu'ils ont commis il ne s'est
pas contenté de nous pardonner une fois le
peché originel par le moyen du Baptême;
mais il a encore institué le Sacrement de
Penitence, & luy a donné la vertu & l'efficace
de nous ôter & effacer toute sorte de pechez,
tout autant de fois que nous en aurons un
vray & sincere repentir.

LEÇON II.

De la Matiere & de la Forme du Sa- crement de Penitence.

I. **Q**uelle est la matiere é'oignée du Sa-
crement de la Penitence?

Je R. que ce sont tous les pechez commis
après le Baptême. Je dis, tous ces pechez mor-
tels, veniels, douteux, ou autrefois deuëment
Confessez. Il est vray, que les seuls mortels
sont matiere necessaire, & les veniels ou les
mortels, & deuëment confessez, suffisant;
mais non pas necessaire. C'est l'opinion de
tous les Docteurs.

Comment prenez-vous que tous les pe-
chez mortels sont matiere necessaire du Sa-
crement de Penitence, c'est à dire, qu'il y a
obligation de les declarer tous à un Con-
fesseur?

Je prouve en premier lieu, qu'il y a obli-
gation de declarer à un Confesseur les pe-

chez mortels ; Et en second lieu, je montray après qu'il les faut declarer & confesser tous. Quant au premier point , l'obligation de confesser ses pechez au Prêtre , se tire de l'institution du Sacrement de Penitence ; car le Sauveur du monde instituant ce Sacremēt, & ce sacré tribunal , où il a étably les Apôtres (& en leur personne les Prêtres) Juges des pechez , il a ensuite obligé tous les Fideles à se soumettre à eux en ce Tribunal & à leur y declarer & confesser leurs pechez, tout de même que quand un Roy crée des Officiers & des Juges en quelque Province & ressort, il est censé obliger tous les Sujets de cette Province , ou ressort, à comparoître devant eux, & à subir leur sentence , en tous leurs débats & procez , quoy qu'il ne leur en fasse pas un exprez Commandement.

II. Montrez moy maintenant comme l'on est obligé de confesser tous ses pechez mortels, sans en obmettre aucun ?

Cela se prouve évidemment par les paroles, que le Sauveur dit , lors qu'il institua le Sacrement de Penitence; car il ne dit pas seulement: les pechez de ceux à qui vous les remettrez, leur seront remis & pardonnez: mais il adjoute que les pechez de ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. Or si les Prêtres ont la puissance, & le droit de retenir les pechez des Fideles, c'est à dire de ne leur pardonner pas, s'ils ne veulent, & ne le trouvent pas à propos, il s'ensuit clairement, qu'à fin que les Prêtres exercent cette puissance & usent de ce droit, les Fideles sont obligez de les leur declarer, & confesser tous, veu qu'ils

ne peuvent pas juger s'il est à propos de les leur remettre, ou retenir, c'est à dire de ne remettre pas, s'ils ne les leur découvrent & manifestent entierement.

III. Est-on obligé de confesser tous les pechez mortels douteux, & pourquoy ?

Je R. qu'on est obligé de confesser tous les pechez mortels douteux, c'est à dire, 1. Ceux qu'on doute être pechez mortels: Et 2. Ceux qui sont mortels, & qu'on doute avoir commis, 1. Parce que celui qui ne voudroit pas confesser un peché douteux, se mettroit en danger de faire un sacrilege, au cas qu'il l'eut vrayement commis: Et 2. Parce qu'en cas de doute, la condition du possesseur est la meilleure, & la plus favorable: or en ce cas la condition est du côté du Commandement Divin.

Il faut néanmoins remarquer icy 2. choses La premiere est, qu'il se faut accuser des pechez douteux comme douteux, c'est à dire declarer le doute dans lequel on est: & l'autre est, que si quelqu'un ne s'étoit accusé que de quelques pechez en la seconde maniere, il ne pourroit pas être absous; mais il faudroit qu'il s'accusât de quelque peché certain: parce que ne confessant que des pechez douteux il s'exposeroit au danger d'être cause qu'un Sacrement fût nul.

IV. Le pechez veniels peuvent ils être matiere du Sacrement de Penitence ?

Je R. 1. Qu'ils peuvent être matiere suffisante, 1. Parce qu'ils sont vrayement pechez.

Et 2. Parce que le Concile de Trente l'a desfiny, Sess. 14. Can. 7.

2. Je reponds ; qu'ils ne sont pas pourtant matiere necessaire : premierement parce que cela se tire du Concile de Trente, au Canon que nous venons de citer : Et 2. parce que le Sacrement de Penitence n'a été institué que pour ceux qui ont perdu la grace Baptismale, & ont (pour parler le langage des Peres) fait naufrage après le Baptême , ce qui n'arrive que par le peché mortel.

V. Les pechez autrefois deuëment Confessez, peuvent ils être matiere du Sacrement de Penitence.

Je R qu'ouy, quand même ils seroient confessez seuls : parce que tout ainsi qu'une même eau (qui est la matiere éloignée du Baptême) peut servir pour baptiser plusieurs fois, ainsi les mêmes pechez qui sont aussi la matiere éloignée du Sacrement de Penitence, peuvent servir plusieurs fois pour ce Sacrement pourveu que la matiere prochaine soit distincte, c'est à dire que les actes du Penitent soient distincts.

VI. Quelle est la matiere prochaine du Sacrement de Penitence ?

Ce sont les actes du Penitent ; à sçavoir la contrition , la Confession & la satisfaction, ainsi que l'a défini le Concile de Trente, sess. 14. Canon 4. Ce qu'avoit auparavant fait le Concile de Florence.

Quelle est la forme du Sacrement de Penitence ?

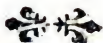
Elle consiste essentiellement en ces deux paroles *Absolve te*, c'est ainsi que le dit le Concile de Trente sess. 14. c. 3.

Quel est le vray sens des paroles de l'absolution ?

Je R. que ces paroles : *Ego te absolvo à peccatis tuis* , veulent proprement dire : je te donne l'absolution sacramentale , je te confère la grace qui a de soy la force & l'efficacité de remettre tes pechez , si tu en as : d'où s'ensuit que la collation de la grace est l'effect essentiel & principal de ces paroles , & que le moins principal & non essentiel, est la remission des pechez ; car si quelqu'un qui est en état de grace, & n'a confessé que des pechez autrefois bien confessez , reçoit l'absolution, elle n'opere pas en luy en ce cas la remission d'aucun peché, mais la collation & l'augmentation de la grace.

V II. Peut-on donner l'absolution des pechez à une personne absente.

Je R. que Clement VIII. a déclaré que non, par un decret exprez. Il faut neantmoins remarquer que quelqu'un pourroit envoyer par lettre, ses pechez écrits , & le Confesseur les ayant leus ; même en son absence , il le pourroit après absoudre pourveu qu'étant en sa presence, il dit en general qu'il s'accuse de tous les pechez contenus dans sa lettre.



LEÇON III.

Du Ministre du Sacrement de Penitence , & des conditions requises en luy , pour pouvoir valablement absoudre.

I. **Q**uelles choses sont requises au Ministre du Sacrement de Penitence, pour pouvoir valablement absoudre ?

Je R. qu'afin que le Ministre du Sacrement de Penitence puisse valablement absoudre, il faut 1. Qu'il ait la puissance de l'Ordre, c'est à dire, qu'il soit Prêtre. 2. Qu'il ait la puissance de la juridiction: Et 3. Il faut parfois qu'il ait aussi l'approbation de l'Evêque, toutes choses que nous expliquerons au long en cette Leçon, & dans les deux suivantes.

Le Prêtre est-il le seul Ministre du Sacrement de Penitence ?

Je R. qu'oüy, selon la determination des Conciles de Constance, de Florence, & de Trente, qui ont déclaré que ç'a été l'intention du Sauveur du monde Instituteur des Sacramens: ce qui a été fort convenable, étant à propos que les seuls Prêtres, ayant puissance sur le corps naturel d'N Seigneur, en le consacrant, eussent seuls la puissance de remettre les pechez sur son Corps mystique qui est l'Eglise, dont les fideles sont les membres.

II. La puissance de l'Ordre que tous les

Prêtres ont,, ne leur suffit-elle pas pour remettre les pechez : puisqu'en leur Ordination l'Evêque dit à un chacun : *Accipe spiritum sanctum , quorum remisseris peccata , remittantur eis , & quorum retinueris , retenta sunt ?*

Je réponds négativement: parce que la puissance de remettre les pechez que les Prêtres reçoivent en leur ordination, est imparfaite, entant que bien qu'ils ayent cette puissance, ils n'ont pas de matiere. c'est à dire des sujets pour l'exercer , & ces sujets leur sont baillez & soumis lors qu'on leur donne, ou quelque Benefice Curial , ou la jurisdiction deleguée, avec l'approbation pour ouir les Confessions. Cecy s'applique fort bien par la comparaison de ceuy qui prend le degré de Docteur en droit Civil; car par son degré il reçoit la puissance de decider & juger les points & matieres de droit: mais il n'en a pas pourtant l'usage jusques à ce que le Roy , ou quelque autre Seigneur haut Justicier luy assigne des sujets, luy baillant quelque judicature Office de Conseiller, ou semblable.

III Quelle est la seconde chose requise au Ministre du Sacrement de Penitence , pour pouvoir valablement absoudre ?

C'est la puissance de la jurisdiction.

Combien de sortes de jurisdictions y a-t'il ?

Deux , à sçavoir , 1. L'ordinaire qui est celle qu'ont les Pasteurs Ecclesiastiques , qui sont le Pape par toute l'Eglise, l'Evêque en son Diocese , & le Curé en sa Parroisse : Et 2. La deleguée qui est celle que les Prêtres ont par la commission de ces Pasteurs , qui

ont la Jurisdiction ordinaire.

IV. Les Prêtres ont ils besoin de Jurisdiction, pour absoudre des pechez veniels ceux qui n'en ont pas d'autres ?

Je R. qu'ouy, car n'ayant que la puissance de l'Ordre en vertu de leur caractere, comme nous avons montré, il s'ensuit qu'ils ont besoin de la puissance de Jurisdiction, pour absoudre des pechez veniels, quoy qu'ils ne soient pas matiere necessaire: néanmoins il est à remarquer que l'Eglise a toujours tacitement donné la Jurisdiction deleguée à l'égard des pechez veniels à tous les Prêtres non liez de quelque censure: Il faut dire de même à l'égard des pechez mortels, autrefois deuëment confessez.

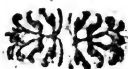
V. Les Prêtres liez de quelque censure ont-ils en quelque cas la Jurisdiction & faculté d'absoudre ?

Je R. qu'à l'article de la mort, ou en probable danger de l'encourir, toute sorte de Prêtres, même liez de censure, schismatiques, & heretiques, ont la Jurisdiction deleguée par l'Eglise, d'absoudre de toute sorte de pechez & de censures. C'est ainsi que le dit le Concile de Trente, Sess 14. chapitre 7. Il faut néanmoins remarquer icy quatre choses. 1. Que celui, qui étant en danger de mort, auroit été absous de quelque censure reservée par un de ces Prêtres, venant en convalescence, seroit obligé de se presenter au Supérieur à qui cette censure est reservée. 2. Que ce Prêtre seroit tenu de le luy faire promettre avec ser-

ment selon qu'il est ordonné au chapitre: *Enscitur de scientia excommunicationis*, & au chapitre: *Eos de sententia excommunicationis*, in 6. 3. Que ce Penitent manquant à ce faire, encourroit une nouvelle censure réservée comme la première. Et 4. Que ce Penitent ne seroit pas tenu de se présenter au Supérieur à qui la censure est réservée, pour en estre absous, l'ayant esté; mais pour rendre cette obéissance à l'Eglise, & recevoir une plus grande penitence, s'il étoit jugé à propos.

VI. Si quelqu'un avoit été absous par un de ces Prêtres, de quelque censure réservée, étant en danger de mort, ne luy suffiroit-il pas de se présenter à quelque Confesseur qui eût la faculté d'absoudre de cette censure réservée, ou s'il faudroit qu'il ne se présentât qu'au seul Supérieur?

Je R. qu'il ne se pourroit présenter qu'au Supérieur, à qui la censure est réservée, sauf s'il vouloit réitérer toute sa Confession, car en ce cas il ne seroit pas besoin qu'il se présentât au Supérieur, veu qu'il se confesserait à un Confesseur, qui comme nous supposons auroit la faculté d'absoudre.



LEÇON IV.

*De l' Approbation requise au Sacrement
de Penitence..*

I. **Q**U'appellez-vous approbation du Ministre du Sacrement de Penitence ?

Pour le bien expliquer, je remarque qu'avant le Concile de Trente, la juridiction déléguée par le Curé, comme Pasteur ordinaire, suffisoit à un Prêtre pour pouvoir absoudre valablement dans la Parroisse d'un même Curé. Néanmoins le Concile de Trente voyant le déplorable abus en ce que plusieurs Curez donnoient leur juridiction à des Prêtres tres-ignorans & vicieux, à la grande ruine & perte des ames, il ordonna en la Sess. 23 chapitre 15. qu'aucun Prêtre ne pourroit avoir la juridiction des Curez, s'il n'étoit approuvé par les Evêques, si ce n'est qu'il fut actuellement Curé, ny par consequent absoudre les Laïques, ny les Prêtres sans cette approbation ; c'est à dire, sans en avoir été jugé capable par l'examen, ou autrement, selon le bon plaisir des mêmes Evêques.

Quand les Evêques approuvent quelque Prêtre, luy donnent-ils en même temps la Jurisdiction ?

Je R. qu'ils sont censez le faire, bien qu'ils mettent dans les Lettres d'approbation, *de consensu tamen Parochi* ; car en ces paroles ils

n'entendent pas que les Curez suspendent leur approbation & la juridiction, ayant le droit & le pouvoir de ce faire : mais ils demandent le consentement des Curez, pour leur faire cette civilité, & leur rendre soumis & unis les Prêtres qu'ils approuvent, & qu'ils leur envoient.

I I. Par quel Evêque faut il que le Prêtre soit approuvé ?

Je R que regulierement parlant, il faut qu'il soit approuvé par l'Evêque du lieu où il entend les confessions 1. Parce que l'Evêque du lieu a seul interêt que ses Diocésains soient dirigez & conduits par de bons Confesseurs : & ainsi il faut qu'il approuve ceux qui feront cet office en son Diocèse ; car bien que quelque Confesseur eut été approuvé par son propre Evêque, un autre Evêque n'est pas obligé de le tenir pour approuvé en son Diocèse ; comme la raison naturelle le dicte assez : Joint à cela. 2. Que s'il n'étoit pas ainsi, l'intention que le Concile de Trente a eue, en établissant par un droit nouveau, la nécessité de l'approbation seroit évidemment frustrée, car grand nombre de Prêtres mal approuvez en leurs Diocèses, entendraient les Confessions d'ailleurs, au grand préjudice du salut des ames.

J'ay dit, regulierement parlant, pour remarquer que le Curé, ou Confesseur approuvé en quelque Parroisse, pourroit oüyr en Confession par tout où il seroit, quel qu'un qui luy sera sujet au Tribunal de la Penitence ; Par exemple, le Curé, son Parrois-

lien, & le Confesseur approuvé en quelque lieu, un habitant de ce lieu (sauf néanmoins si les lettres d'approbation portoient par exprez le contraire, & si ces mots ou semblables y étoient, *in nostra Diocesi tantum*;) La raison de cecy est: parce que selon la commune maxime des Docteurs fondée sur le chapitre dernier, *officiu legati*, toute la Jurisdiction qui s'exerce sans forme de procez, & sans les formalitez du sort contentieux, se peut exercer en tout lieu.

III Un Prêtre non approuvé peut il absoudre un Religieux, à qui son Supérieur a donné permission de choisir un Confesseur, sans restriction qu'il doive être approuvé?

Je R. affirmativement: parce que le Concile de Trente ne requiert l'approbation au Confesseur qu'à l'égard des Laïques, dont il voudra entendre les confessions, & il ne dit rien à l'égard des Religieux, & ainsi il laisse le tout en l'ancien état: Or avant le Concile de Trente il ne falloit que la Jurisdiction à un Prêtre pour ouyr les confessions, qui suffit encore à tous les Prêtres pour ouyr celles des Religieux, & cette Jurisdiction luy est donnée, par l'élection que fait de luy le Religieux à qui le Supérieur a donné permission d'élire un Confesseur.

IV. Les Evêques qui par la disposition du droit, au chapitre dernier, de *pœnitentiis & remissionibus*, ont droit de choisir tel Confesseur qu'ils veulent, peuvent-ils choisir un Prêtre non approuvé?

Je R. qu'il y a sur ce point une déclara-

tion expresse de la Congregation des Cardinaux, qui dit qu'ils ne le peuvent point. D'où il s'ensuit qu'un Evêque qui voudroit faire sa Confession à quelque Prêtre qui ne lui seroit pas sujet, c'est à dire qui ne seroit pas son Diocésain par naissance, ou Beneficier en son Diocese, ou domicile, ou pour le moins qui n'y seroit pas actuellement present; il ne le pourroit pas prendre pour Confesseur, & partant si cet Evêque vouloit faire sa Confession étant hors de son Diocese, il seroit obligé de choisir un Confesseur approuvé en ce Diocese là.

LEÇON V.

De quelques cas touchant l'approbation requise au Sacrement de Penitence.

I. **A**U tems de quelque Jubilé, la Bulle portant qu'on pourra choisir tel Confesseur qu'on voudra, approuvé de l'Ordinaire, peut-on choisir un Confesseur approuvé en un autre Diocese: Par exemple, si un Prêtre d'un autre Diocese, & qui est approuvé, se trouvant en un autre tems d'un Jubilé: pourroit-il être choisi sans autre approbation?

Je R. qu'il est plus probable que non, selon une declaration de la Congregation des Cardinaux, dont il resulte qu'un Prêtre approuvé en un certain Diocese, y est censé seulement approuvé, & non pas ailleurs.

Or il faut icy remarquer & inferer que ce que nous disons d'un Diocese à l'égard d'un autre, se doit par consequent dire d'une Parroisse à l'égard d'un autre dans un même Diocese, & qu'ainsi un Prêtre approuvé seulement pour une Parroisse, se trouvant en une autre, au temps d'un Jubilé, n'y pourroit pas être pris pour ouyr des confessions. La raison de tout cecy est, parce que quand le Pape, au temps des Jubilez donne la faculté d'élire tel Confesseur qu'on voudra, il ne donne pas la permission de les approuver par le choix qu'on en fait : ny ne les approuve pas presuppôsée l'election qu'on en fera; mais il presuppôse & requiert, que le Confesseur qu'on choisit, soit déjà approuvé, de sorte que tout l'avantage qu'on a par le Jubilé, est à l'égard des cas reservez; dont tel Confesseur peu absoudre, n'en ayant pas d'ailleurs le pouvoir, & à l'égard des vœux dont il peut aussi faire la commutation, à l'exclusion de quelques-uns.

II. Un Curé a t'il besoin d'approbation pour ouïr ailleurs les Confessions pourveu que les Curez de chaque Diocese luy donnassent la Jurisdiction ?

Je réponds qu'il y a deux opinions. La premiere est qu'un Curé n'a besoin d'approbation en aucun lieu, qu'il peut ouyr les confessions par toute l'Eglise universelle pourveu que les Curez des Parroisses luy donnent la Jurisdiction. Leur raison est parce que le Concile de Trente. établissant au lieu déjà cité, la necessité de l'approba-

sion , excepté les Curez , disant qu'aucun Prêtre , s'il n'est Curé , ne pourra ouyr les confessions d'où ces Auteurs colligent que le Concile de Trente a laissé la chose au premier état, à l'égard des Curez , & que comme avant le Concile de Trente , un Curé donnant la Jurisdiction à un Prêtre , ce Prêtre pouvoit valablement absoudre en sa Parroisse , de même un Curé la donnant à présent à un autre Curé , ce Curé peut valablement absoudre dans la Parroisse de celui qui le commet.

L'autre opinion est fort nouvelle, & est appuyée sur une declaration de la Congregation des Cardinaux ; au rapport de Barbosa, & de Gavantus qui porte qu'un Curé ne peut être pris par un autre Curé , pour ouyr les confessions sans approbation que dans la ville où est sa Parroisse & non pas ailleurs dans le Diocèse. Cette décision est fondée sur les grands inconveniens que la Congregation des Cardinaux a reconnu devoir arriver ; si un Curé n'avoit pas besoin d'approbation, en ce qu'il se rencontre souvent beaucoup de Curez , qui sont à la vérité assez capables , pour des petites Cures ; mais qui ne le sont pourtant pas pour des grandes : Or si les Curez de ces grandes Cures, les employoient sans qu'ils fussent préalablement approuvez, il arriveroit par leur incapacité beaucoup d'inconveniens, c'est pourquoy le Concile a introduit la nécessité de l'approbation ; & pour cette raison , cette seconde opinion est plus à suivre en pratique. *GAVANTUS in sua Enchir.v. Confessionum n. 4.*

III. Un Prêtre peut il valablement oïr les confessions quand il presume & croit probablement que l'Evêque le trouvera bon, & le ratifiera quand il en sera adverty?

Je R. que non: parce que, comme nous avons dit au Traité des Sacremens en general, les Sacremens (le Mariage excepté) ne se peuvent conferer avec une condition du futur, ce qui arriveroit icy.

Mais si ce Prêtre confessoit, presumant & croyant probablement que l'Evêque est dans son esprit disposé à l'avoir agreable, le Sacrement ne se conferant pas pour lors avec condition du futur, mais de present, n'absoudroit il pas valablement en ce cas?

Je R avec distinction, car 1. Si l'Evêque a temoigné par quelque signe extérieur, qu'il y est disposé interieurement; comme disant qu'il seroit bien aise que ce Prêtre tervît dans son Diocese ou chose semblable, il est vray que ce Prêtre absoudroit valablement, mais 2. S'il n'a donné aucun signe & marque de cette disposition qu'on presume, qu'il a dans son cœur, ce Prêtre n'absoudroit pas valablement en ce cas: parce que la juridiction est un acte humain, & qui de soy doit pouvoir être accepté. Or il ne peut être accepté, s'il est purement interieur, & n'est rendu en quelque façon extérieur.

LEÇON VI.

Si un Prêtre peut en quelque cas absoudre valablement n'en ayant pas la puissance, mais étant estimé l'avoir.

UN Prêtre qui n'a pas en effet la puissance de confesser; mais est creu & estimé l'avoir, peut-il valablement absoudre? Par exemple, un Prêtre est tenu pour vray Curé en une Paroisse, & ne l'est pas: ou un Confesseur est estimé avoir tout ce qui est nécessaire pour absoudre, & ne l'a pas, sçavoir si l'un & l'autre donne valablement l'absolution?

Je R. qu'en general tous les Docteurs sont d'accord, que tout ce qu'un Officier public, soit Laïque, soit Ecclesiastique fait est valide pourveu que ces trois conditions s'y rencontrent, à sçavoir. 1. Qu'il y ait titre coloré. 2. Qu'il y ait erreur public: Et troisièmement qu'il n'y ait rien contre le droit naturel ou Divin: parce que ces trois conditions s'y trouvant, le Supérieur (je veux dire l'Eglise) supplée le manquement de puissance.

2. Je R. qu'avant de repondre précisément à cette demande, & aux deux cas qui y sont contenus, il faut expliquer ces trois conditions, & après nous repondrons directement, & donnerons la solution de ces deux cas & de quelques autres fort importants.

II. Dites-moy donc , quand est-ce que quelqu'un a titre coloré ?

Je R. que quelqu'un peut avoir titre coloré en trois façons , 1. Quand le legitime Supérieur , ou probablement presumé tel, luy a donné quelque jurisdiction , dignité , ou Benefice ; mais la collation est invalide , à cause de quelque empêchement caché , comme s'il est excommunié , s'il a acquis le Benefice par Simonie , &c. 1. J'ay dit quand le legitime Supérieur , &c. Parce que si quelqu'un n'a pas reçu titre du legitime Supérieur , il a un titre nul , & non pas coloré , comme il arriva en Angleterre , lors que du commencement de leur heresie , le Roy crea les Evêques par son autorité & pure usurpation , car ces Evêques n'eurent pas un titre coloré mais nul & du tout invalide. 2. J'ay dit , ou probablement presumé tel comme il arrive souvent sur le fait des collations des Benefices , dont deux ou plusieurs se disent les legitimes collateurs , les uns & les autres ayant des raisons probables , & des titres sur qui ils fondent leur droit.

2. Quelqu'un a titre coloré , quand ayant reçu quelque jurisdiction , dignité ou Benefice , du legitime Supérieur , il commet quelque crime , à raison duquel il est par la disposition du droit privé , *ipso facto* , de la Jurisdiction dignité , ou Benefice : Par exemple , s'il commet confidence.

Et 3. Quelqu'un a titre coloré , quand par exemple , le Supérieur ayant revoqué la jurisdiction qu'il avoit donnée à quelque Prêtre , la revocation n'est pas encore venue à

sa connoissance.

III. Quelle est la seconde condition requise, afin que ce qu'un Officier & Ministre public fait, sans en avoir en effet la puissance & Jurisdiction soit valide ?

C'est qu'il y ait erreur public, c'est à dire que ce Ministre soit crû, & estimé avoir la puissance & la jurisdiction qu'il exerce : ainsi il y a erreur public, quand un Prêtre qui n'est pas approuvé ; mais a fait de fausses lettres d'approbation, est tenu pour approuvé dans la Paroisse, ou il s'expose au Confessionnal, & entend les confessions : Il en est de même d'un Laïque étranger, qui ayant contrefait des Lettres d'Ordre, passe pour Prêtre, & dit la Messe en quelque lieu où il reside, & où tout le monde croit qu'il soit Prêtre.

IV. Quand est-ce qu'il y a empêchement contre le droit naturel ou Divin ; que quelque Ministre public, qui n'ayant pas la puissance du Ministère qu'il exerce est crû l'avoir ?

C'est par exemple, si un Prêtre insensé n'étant pas reconnu tel, a été approuvé pour ouïr les confessions, ou si un Prêtre de bon sens, & approuvé ; devient insensé & entend les confessions, sans être reconnu tel ; Or en tous ces deux cas il y a empêchement contre le droit naturel ; car un Prêtre qui n'a pas son bon sens, & donne en cet état l'absolution, quoy qu'il ait été approuvé, & que le monde ne connoisse pas son défaut, & qu'ainsi il y ait erreur publique ; les absolutions qu'il donne, sont nulles, parce qu'il n'agit pas humainement ; & ce de-

faute étant contre le droit naturel, l'Eglise ne le peut pas suppléer : or ce défaut est contre le droit naturel, parce que la raison naturelle veut, requiert, & dicte qu'il faut que toutes les actions morales & humaines, pour être bonnes & valides, soient faites par un homme qui ait l'usage de raison. De même si un Laïque avoit contrefait des Lettres d'Ordres, & passant pour Prêtre, étoit approuvé pour ouyr les confessions, les absolutions qu'il donneroit, seroient nulles & invalides, parce qu'il y auroit en luy un défaut contre le Droit Divin, à sçavoir le défaut de caractère de l'Ordre, qui ne peut pas être suppléé par l'Eglise; car il est nécessaire, selon le droit Divin, que tout Confesseur soit Prêtre, comme nous avons dit en la Leçon 3 n.2.

De tout ce que nous venons de dire, s'infere clairement que le Prêtre qui n'est pas Curé, mais est tenu pour tel, comme aussi que le Prêtre qui n'a pas la puissance d'ouyr les confessions, que le peuple croit qu'il a, absolvent validement si ces trois conditions se trouvent en eux parce que pour lors l'Eglise supplée le défaut & le manquement de puissance qui est en eux; mais que si l'une de ces trois conditions ne s'y trouve pas, ils n'absolvent pas validement, parce que l'Eglise ne peut pas en ce cas suppléer le défaut de puissance qui se trouve en eux, veu que l'inférieur ne peut rien contre le Supérieur : Or le droit humain que l'Eglise fait, est inférieur au droit naturel, & au Divin.

LEÇON VII.

*Cas particuliers pour un plus grand
éclaircissement de la Doctrine de
la Leçon précédente.*

UN E Cure située en un extrémité du diocèse étant vacante , Pierre Prêtre contrefait des provisions en sa faveur, & faisant semblant de les avoir obtenues récemment de l'Evêque, en prend possession en vertu de ce faux titre; la chose ayant demeuré cachée, & Pierre étant tenu pour le vrai Curé, entend plusieurs Confessions; mais quelque temps après son procédé a été découvert, je demande maintenant s'il a donné valablement l'absolution durant le tems qu'il étoit tenu pour le vrai Curé ou s'il faut que ces confessions se reïterent, l'absolution ayant été invalide ?

Je R. que les absolutions qui ont été données par ce Prêtre, sont nulles, & invalides: parce que bien qu'il y ait eu erreur publique, à son égard, & qu'il n'y ait eu aucun empêchement contre le droit naturel, ou Divin, il n'y a pas eu de titre coloré, mais un titre nul, veu qu'un collateur ne luy a pas donné son titre, & qu'il l'a luy-même faussement supposé.

II. Pierre Prêtre a été approuvé pour ouyr les Confessions durant un an seulement & non pas davantage; neantmoins l'an

étant passé, il a continué d'ouyr les Confessions, je demande si les absolutions qu'il a données après cette année, sont valides ?

Je répons que non : parce qu'il n'a pas eu un suffisant titre coloré. C'est l'opinion commune, * quoy qu'Henriquez tiennent le contraire. * *Vid: Bonac. de matrim. q. 1. p. 8.*

Pierre n'a pas été baptisé, & a été fait Prêtre, sçavoir si ayant confessé avec approbation, les absolutions qu'il a données, sont valides, le défaut de son Baptême ayant été inconnu ?

Je R. que les absolutions qu'il a données sont nulles : parce que bien qu'il y ait titre legitime, & erreur publique, il y a empêchement contre le droit Divin qui ne peut pas être supléé ; car son ordination n'a pas été bonne & valide faute de Baptême.

III. Paul Prêtre, & capable desirant faire approuver pour Vicaire Pierre Prêtre, son amy, s'est allé présenter à l'examen prenant son nom & se disant Pierre, l'Evêque l'ayant trouvé capable, luy a accordé des lettres de regende, qu'il a baillées à Pierre, qui a été pris pour Vicaire par quelque Curé, je demande si les Confessions que Pierre a ouyes sont valides ?

Je R. que non : parce qu'il a confessé, sans aucun titre, & par consequent sans aucune Jurisdiction.

Pierre Prêtre est excommunié, & par consequent incapable de recevoir aucune Jurisdiction Ecclesiastique, & il a pourtant obtenu de l'Evêque l'approbation pour ouyr les confessions, & le peuple le croit legitime Confes-

seur, je demande, si les Confessions qui ont été faites à luy sont valides ?

Je R. qu'oüy : parce qu'ayant été approuvé par le legitime supérieur, & par consequent y ayant en luy titre coloré, de plus y ayant erreur publique & n'y ayant aucun empêchement contre le droit naturel, ou Divin, l'Eglise supplée le defect de puissance, qui a été en la personne de Pierre qui n'a pas la puissance d'absoudre, étant dans l'excommunication.

IV. Il a été dit en la Leçon precedente nombre 4 que les absolutions données par un Laïque qui passeroit pour Prêtre : & comme tel auroit été approuvé pour oüy les Confessions, seroient nulles, je demande si les Mariages où il auroit assisté, seroient aussi nuls, à cause que le Concile de Trente dit & ordonne que le Mariage ne pourra pas être valide, si le Prêtre Curé, ou un Prêtre par luy député n'y assiste. Or Pierre n'étant pas Prêtre, il semble que ces Mariages sont nuls ; puis qu'ils n'ont pas été faits en la presence d'une personne de la qualité que le Concile le requiert necessairement, & sur peine d'invalidité ?

Je R. que ces Mariages ne sont pas nuls, parce que l'Eglise est censée avoir suppléé en Pierre le defect de la qualité de Prêtre, car elle a pû suppléer ce manquement, parce qu'il n'est que contre le droit humain Ecclesiastique d'autant que ce n'est que l'Eglise qui a commandé que le Curé, ou un Prêtre commis par luy, assiste aux Mariages ; mais l'Eglise n'a pas pû au cas precedent, supleer

le manquement & le defect de la Prêtrise de Pierre qui n'est que Laïque, parce que c'est le droit divin, qui requiert que tout Confesseur soit Prêtre & ainsi les Confessions qu'il a ouyes, sont invalides ; mais non pas les Mariages, où il a assisté.

LEÇON VIII.

*De la Condition requise, au Ministre
du Sacrement de Penitence, pour
pouvoir licitement absoudre,
& 1. de la vocation.*

Quelles sont les conditions, & qualitez requises aux Confesseurs, pour pouvoir faire licitement cet Office ?

Il y en a plusieurs. La premiere est la vocation de Dieu.

Pourquoy dites-vous vocation de Dieu ?

Parce qu'il y a plusieurs vocations des Confesseurs, qui ne viennent pas de Dieu, mais 1. d'eux mêmes : ou 2. des hommes.

Quelles sont les vocations des Confesseurs qui viennent d'eux mêmes -

Il y en a de trois sortes. Premièrement les unes sont interessées, & c'est quand on recherche d'être approuvé par le motif du lucre, & intérêt temporel, & pour avoir de quoy vivre.

2. Les autres sont temeraires, & c'est quand sans considerer, n'y l'importance, ny la pesanteur de cet Office, ny sa propre insuffisance

sance, l'on s'ingere imprudemment de le faire & on l'entreprend inconsiderement.

Et 3. Les autres sont palliées, & pretextées de zele & de charité pour les ames, & c'est quand on dit qu'on ne veut faire l'Office de Confesseur que pour gagner à Dieu les ames qui lui sont si chères & precieuses, puis qu'il a donné sa vie pour elles, & neanmoins on a quelqu'autre visée & intention.

II. Enseignez moy quelques raisons, & considerations, pour remede à ces illegitimes vocations ?

I. Quant au propre intérêt qui pousse par fois à prendre la charge de Confesseur, on peut considerer le tort qu'on fait en ce cas au Sauveur du monde, en ce qu'on se rend coupable de son sang & de la perte des ames pour qui il est mort, seulement afin qu'on remplisse sa bourse, & son ventre, & qu'on vive.

III. 2. Quand à la temerité, qui porte par fois à prendre la charge de Confesseur, on peut considerer combien on est coupable d'entreprendre le métier de la conduite des ames, sans sçavoir conduire la sienne, attendu que le Sauveur du monde, dans qui étoient tous les Tresors de la Sageffe, & science de Dieu, attendit & se prepara durant trente ans, à l'employ de la conduite des ames.

IV. Et 3. Quant à la fausse charité qui pousse par fois à prendre la charge de Confesseur, il est bon de considerer que le premier prochain dont l'on doit tâcher de sau-

ver l'ame, est soy- mesme selon cette parole: *Miserere anima tua placens Deo*, en l'Ecclesiastique chapitre 38.v.24.

V. Quelles sont les vocations à la charge de Confesseur qui viennent des hommes ;

Ce sont celles de certains Prestres, qui se font approuver Confesseurs, par les trompeuses persuasions de leurs amis.

Que devroient-ils repartir à ces faux amis quand ils les poussent indiscretement à entreprendre l'office de Confesseur ;

Ils auroient grand sujet de leur répondre avec ces paroles d'Isaie. chap. 3. n. 7 *non sum medicus, & in domo mea non est panis, neque vestimentum, nolite me constituere Principem popul.*

Mais s'ils sont pressés de se faire approuver par des personnes qui desirent se confesser à eux, ayant grande confiance en eux, & étant fort disposez au bien, ne leur doivent-ils pas ondescendre en ce cas ;

Je R.& dis que la vocation ne doit pas être seulement extérieure, mais intérieure: c'est à dire qu'elle ne doit pas seulement être fondée sur la bonne opinion que ceux qui nous appellent, ont de nous, mais sur le témoignage que nostre propre conscience nous rend qu'il n'y a en nous aucune incapacité notable: Que si l'on en reconnoît, ou même soupçonne seulement, on ne se doit pas laisser persuader d'entreprendre l'office d'un Confesseur, mais repartir à ceux qui nous y poussent, pour se servir de nos assistances, avec ces paroles de S. Bernard: * *Si non habeo nisi parumper olei que ungar putas tibi dare debet, & remanere*

T. XXVI. De la Penitence. 291

menis ? Il fait allusion à l'Histoire de la Veuve , racontée au Livre 4. des Roys , chap. 4. num. 2. & adjointe qu'il faut encore répondre avec les Vierges sages ; *Ne forte non sufficiat nobis & vobis, ite potius ad vendentes & emite vobis* , en S. Matthieu chap. 25. n. 9. ** *Sermo* 28. *super Cant.*

V I. Mais si le Prélat appelloit à la fonction de Confesseur , n'y auroit-il pas pour lors vocation de Dieu , quoy que cela vint par l'organe d'un homme ?

Je R. qu'à la vérité, c'est ordinairement la meilleure marque de la vocation de Dieu, qui se puisse trouver ou désirer ; mais que pourtant on seroit obligé en ces cas à deux choses pour être en bonne conscience.

La première est de découvrir entièrement & franchement au Prélat toute l'insuffisance qu'on pourroit reconnoître en soy-même.

L'autre est, que si nonobstant cela, il trouvoit à propos qu'on fit la fonction de Confesseur , il ne faudroit pas laisser de travailler soigneusement ; & s'appliquer à acquérir de plus en plus , les qualitez requises à un Confesseur.

LEÇON IX.

De la science requise au Confesseur, qui est la seconde qualité.

I. LA science est elle necessaire au Confesseur ?

Je R. que oui, selon le témoignage de l'Ecriture, en Malachie chap. 2 n. 7. *Labis Sacerdotis custodiunt scientiam*, & selon celui de notre Seigneur en S. Matthieu, chap. 15. n. 14. *Si cæcus cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt*; car comment un aveugle peut-il servir de guide, & comment les tenebres éclaireront-elles.

II. Quelle science est necessaire au Confesseur ?

Je R. que le Confesseur a besoin de trois sciences. La premiere est celle que Salomon Sap. chap. 10 appelle la science des Saints, disant : *Dedit illi scientiam sanctorum*.

Qu'est ce que cette science des Saints ?

C'est une science qui nous rend Disciples de N Seigneur, Pasteur principal & primitif des Pasteurs & des Conducteurs des ames qu'il instruit, & conduit par des lumieres invisibles, & qu'il fait comprendre les veritez necessaires à la conduite des ames d'une maniere ineffable.

III Par quels moyens s'acquiert cette science des Saints ?

Je R. que c'est par deux. Le premier est

l'Oraison & communication familiere avec Dieu , & l'autre est une exacte fidelité à suivre tous les mouvemens & les attrait du S. Esprit qui repand sa sainte onction en l'ame: de sorte qu'on peut dire à ceux qui sont ainsi fideles, & ensuite remplis de l'Onction du S. Esprit , ce que S. Jean dit en sa premiere Canonique , chapitre 2. v. 37. *unctio ejus docet vos de omnibus.*

I V. Quelle est la seconde sorte de science necessaire au Confesseur ?

C'est celle de la sainte Ecriture , & notamment du Nouveau Testament : parce que les vrais, infailibles ; & non feints principes generaux de la pure Morale, sont dans l'Ecriture, & sur tout dans l'Evangile.

Par quel moyen pourra t'en acquerir cette science ?

Je R que c'est par la lecture non telle quelle, mais qui soit faite avec trois conditions. 1. Avec pureté de cœur. 2. Avec une droite intention : & 3. Avec humilité.

V. Quelle est la troisieme sorte de science requise au Confesseur ?

C'est celle de la Theologie Morale ; ou des Cas de conscience , qui consiste à sçavoir huit choses. 1. Discerner au moins en general le peché mortel , & le veniel dans les matieres , & les rencontres les plus ordinaires , 2. Les circonstances qui changent l'espece des pechez. 3. Les cas reservez. 4. Ceux qui ont quelques censures annexées. 5. Ceux qui obligent à restitution. 6 Les pechez les plus ordinaires en chaque condition des

personnes. 7. Les dispositions requises aux Penitens pour être dignes de l'absolution: Et 8. Les Canons Penitentiaux, pour sçavoir imposer des penitences proportionnées aux pechez.

VI. Le Confesseur est-il obligé de sçavoir parfaitement toutes ces choses ?

Je R. 1. Qu'il n'est pas obligé de les sçavoir parfaitement ; mais qu'il est néanmoins obligé d'en sçavoir douter dans les cas difficiles pour en pouvoir consulter les Livres, ou les personnes les plus doctes & notamment son Evêque.

2. Je R. qu'il faut prendre garde que pour être capable de sçavoir douter, il faut une science plus grande qu'on ne croit ; & que celle qu'ont les demy sçavans, que sainte Therese a si fort blâmée, ne suffit pas.

VII. Pourquoi la science des Confesseurs demy-sçavans ne suffit-elle pas ?

Je R. que c'est parce qu'elle est ordinairement fort nuisible, car il vaudroit mieux que tels Confesseurs fussent du tout ignorans vèu qu'ils ne feroient pas tant de mal: Et la raison en est, 1. Parce que s'ils étoient tout à fait ignorans, ils ne se feroient pas tant à leur science, comme ils font étant demy sçavans: ce qui fait qu'ils ne consultent pas les plus habiles. Et 2. Parce qu'on ne se fieroit pas à eux s'ils ne passioient pas pour capables: comme ils semblent être, & affectent de paroître.

Quand est ce qu'un Confesseur est censé avoir cette mediocre science, qui le rend capable de sçavoir douter ?

C'est quand il a, 1. leu, & qu'en outre, 2. Il

LEÇON X.

*Quelles opinions doit suivre le Confesseur
qui ayant de la science, sçait assure-
ment qu'il y a diversité d'opinions.*

QUand un Confesseur est assuré qu'il
y a diverses, & contraires opinions, en
quel cas, quelle des deux opinions doit-il
suivre?

Je R.1. qu'il doit suivre celle qui est la plus
conforme à la sainte Ecriture, notamment à
l'Evangile : parce l'Ecriture, & sur toute
l'Evangile, contient comme nous avons dit en
la Leçon précédente, n.4. les infailibles Prin-
cipes de la pure Morale dictés aux Prophètes
par le S.Esprit, aux Evangelistes par l'Oracle
de toute verité, du Sauveur du monde.

II. Je R.2. Qu'il doit suivre l'opinion la plus
conforme à la doctrine des SS. PP. Premiere-
ment, parce qu'il est tres-dangereux de s'écarter
de leur doctrine, ce que Salomon enseigne
en l'Ecclesiaste, c.1. en ces paroles, *qu. dissipat
serpens mordebit eum coluber*; celui qui rompt, ou
passe par dessus la haye, sera mordu par le ser-
pent: La haye dans laquelle nous devons nous
contenir, est la doctrine des SS. Peres, &
celuy qui voudra passer par dessus & n'en pas
suivre les maximes; sera mordu par le ser-
pent infernal; c'est à dire, deceu & abusé par

Satan, comme nos premiers parens, qui pour vouloir acquérir la science que le serpent infernal leur promettoit, sans se contenter de celle que Dieu leur avoit donnée furent malheureusement trompez par luy : *Qui transfert lapid s, afflige ut in eis*, poursuit Salomon, celuy qui charge & transporte les pierres qui servent de bornes aux champs, en recevra du mécontentement. Les Saints Peres, ou leurs Ecrits font les limites où nous devons demeurer, & celuy qui les passe, s'en trouvera mal : *Et qui scindit ligna, vuln' erit ab eis*, dit encore Salomon tout ainsi que celuy qui fend le bois avec ses mains se les blesse pour l'ordinaire, ou les voit prises (s'il n'y prend garde) quand il vient à se rejoindre, ce qui arriva aux Anciens : De même, celuy qui attente de discuter la Doctrine des Saints Peres, en danger de violer son integrité, se fait un grand tort, & se porte prejudice à foy même.

3. L'autre raison pourquoy le Confesseur doit suivre les opinions les plus conformes à la Doctrine des Saints Peres, est, parce que personne, s'il n'est Heretique, ne revoque en doute, qu'il ne la faille suivre dans les choses de la foy ; Si donc on croit qu'il s'y faille conformer aux points de la Foy, pourquoy ne croira-t'on pas aussi qu'il s'y faut conformer en ce qui concerne la Morale Chrétienne ?

Saint Gregoire Pape trouve cette raison si forte, que pour cela il dit ces paroles : *Nullatenus sanè alicui fides Sanctorum Patrum proderit qui eorum Canonicis atque moralibus pra-*

ceptis non obediunt, sed pertinaciter resistere sin-
duerit ; il ne servira de rien de se conformer
à la Foy des Saints Peres, si au lieu de sui-
vre leurs Maximes Canoniques & Morales,
on y resiste opiniâtement. Et en effet pour
appuyer la force de cette raison, & la confir-
mer davantage, il est à considerer que quand
nous disputons contre les Heretiques tou-
chant quelque point de la Foy, nous n'avons
pas après l'Ecriture de meilleures armes pour
combattre, que la Doctrine des Saints Peres.
Or si nous voulons qu'ils se reglent par cette
doctrine dans les choses de la Foy, il est juste
que nous nous réglions aussi par celle-là en
ce qui regarde les mœurs & la conscience ;
autrement les Heretiques auroient grand su-
jet de nous reprocher que nous avons deux
poids differends, ce que Salomon aux Prover-
bes, chap. 20. v. 10. dit être abominable de-
vant Dieu : *Pondus & pondus, mensura & men-*
sura, utrumque abominabile est apud Deum. Car
ils nous pourroient dire que nous pesons
leur Doctrine dans la balance des Peres, &
que nous n'y pesons pas la nôtre : ils nous
pourroient reprocher que nous les condam-
nons ; parce qu'ils ne se veulent pas confor-
mer & ajuster en ce qui concerne la Reli-
gion, à une regle, que nous ne voulons pas
suivre en ce qui est de la Morale, & des Cas
de conscience.

Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut deplorer l'étrange aveuglement de
la plupart des Casuistes du temps, qui de-
ferent si peu au sentimens des SS. Peres, ou

qui croient les respecter assez quand par des evasions sophistiques, des explications à leur mode, ils éiudent & énervent la solidité & la pureté de leur Doctrine.

LEÇON XI.

Réponse aux objections que l'on fait contre ce qui a été dit en la Leçon précédente.

I. **Q**U'est ce que l'on a accoûtumé d'objecter contre ce que nous avons dit, que le Confesseur doit entre plusieurs opinions suivre celles qui sont les plus conformes à la Doctrine des Peres ?

L'on objecte trois choses. La premiere est, que les opinions & les maximes des Peres sont étroites.

Qu'avez-vous à repartir à cela ?

Je dis à cela , 1. Qu'il ne se faut flatter & tromper soy même ; mais se persuader que l'esprit du Christianisme engage & oblige tous les Fideles à marcher par la voye étroite & que c'est la seule qui conduit au Ciel. Le Sauveur du monde en a prononcé l'Arrêt en S. Matthieu, chap. 7. v. 13. *Intrate per angustam portam quia lata porta & spatiosa via est qua ducit ad perdit onem & multi sunt qui intrant per eam: Quâ angusta porta, & arcta via est qua ducit ad vitâ, & pauci sunt qui inveniunt eam.*

2. Je dis que les seules opinions étroites sont seures , quoy qu'elles soient rudes à la chair & au sang, & que hors d'elles il n'y a

que dangers & précipices presque inevitables c'est ce que David semble vouloir dire en ces paroles : *Juxta iter scandalum posuerunt mihi*, les demons m'ont tendu des pi-ges, & mis des pierres d'achopement auprès du chemin: il ne dit pas dans le chemin, pour nous enseigner que nous n'y tomberons jamais, tandis que nous marcherons le grand & le droit chemin que les SS. Peres nous ont montré.

II Mais si des Docteurs de grande vertu tiennent des opinions larges, quoy qu'éloignées de la Doctrine des Peres, ne les peut-on pas suivre ?

Je R. à cela avec ces admirables paroles du Bien-heureux Jean de la Croix ; *in sententiis sententia 71. Si quis tibi persuadere conetur Doctrinam laxam, tamen si miraculis eam confirmet, ei non credas.*

III. Quelle est la seconde chose qu'on a accoutumé d'objecter contre ce que nous avons dit que le Confesseur doit entre plusieurs opinions suivre celles qui sont les plus conformes à la Doctrine des Peres ?

On dit que les opinions nouvelles semblent meilleures, parce que toutes les sciences s'ouvrent, s'eclaircissent, & perfectionnent de plus tous les jours.

Que répondez vous à cela ?

Je R. I. Que cette raison peut être vraie à l'égard des Arts mécaniques, & des sciences purement humaines ; mais non pas à l'égard de la science de la Theologie Morale, qui est une science sur humaine, & qui doit puiser ses lumieres de Dieu, & non pas du seul raisonnement humain, qui est la cause,

que d'autant plus que nous nous éloignons par la suite des années, des lumieres Divines, dont l'Eglise estoit si éclairée & si remplie en son commencement; la science de la Theologie Morale dechoit & s'obscurcit par les tenebres de l'esprit du monde qui s'y glisse, & par les raisonnemens naturels & terrestres qui s'y fourrent, en estant de cette science comme des terres, lesquelles d'autant plus que le Soleil s'en éloigne en Hyver, sont moins éclairées, & ont les jours plus court & plus froids; ou en estant comme de l'eau laquelle est d'autant moins pure, qu'elle est plus éloignée de sa source.

IV. 2. Je R. que les opinions nouvelles ont trois notables manquemens; car premièrement elles sont de soy fort suspectes, ce qui a fait dire à Tertulien, *Contra Praxedam, cap. 2.* que ce qui est vray, est toujours plus ancien, & ce qui est faux & corrompu, est toujours plus nouveau. 2. Les opinions nouvelles sont toutes fondées sur la Philosophie, ce qui, comme s'en est justement plaint Grenade, est une grande playe que l'Eglise a receüe. Et 3. La plûpart des opinions nouvelles sont purement speculatives, & soutenables, à la verité,, selon les Loix de la Logique, & les subtilitez de ses Sophismes; mais tres-mal digerées fautives, & dangereuses en la pratique.

LEÇON XII.

Autre réponse aux objections, que l'on fait touchant la diversité d'opinions.

I. **Q**uelle est la troisième chose que l'on a accoutumé d'objecter contre ce que nous avons dit que le Confesseur doit entre plusieurs opinions suivre celles qui sont les plus conformes à la doctrine des Peres ? L'on dit & oppose, que pourveu qu'on ait quelque Auteur approuvé, on peut suivre son opinion, quoy que moins probable que la contraire.

Que repartez-vous à cela ?

Je R. 1. Que c'est une erreur & un abus de donner & établir pour regle generale & indubitable, que l'on peut tenir & suivre toute opinion, pour qui il y a quelque Auteur. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions que quelques Auteurs ont avancées qui sont si choquantes, qu'on auroit honte de les soutenir, & peine de croire qu'aucun Auteur les eut avancées; de sorte qu'on peut dire de ces opinions ce que saint Jérôme dit des Hérésies, que c'est les avoir refutées, que de les avoir proposées.

I l. 2. Je R. que ceux qui courent si fort, pour ne dire, volent, à ces opinions larges, soutenues par quelques Auteurs, sont (si l'on y prend bien garde) disposés à ne vouloir faire que ce que leur passion leur dicte, &

le feroient quand bien ils ne trouveroient aucun Auteur qui favorisât leur inclination. Et en effet combien en rencontre-t-on en pratique qui après avoir roué & consulté quantité de Docteurs & d'Auteurs vivans, pour en trouver quelqu'un qui suive la veine de leur humeur & la pente de leur intention en quelque cas d'usure, de simonie, & semblable & n'en trouvant aucun, ne laissent pas de faire le mal, pour la consultation de qui ils s'étoient si fort mis en peine.

III. Quel fruit faut-il tirer des trois Leçons précédentes ?

Il faut inferer & être adverty qu'il y a un certain Casuiste qui est Authheur dangereux, & qu'on peut raisonnablement blâmer de quatre notables vices.

Le premier est d'avoir fait grand tort à l'Evangile, & aux SS. Peres, détruisant la voye étroite de leur Doctrine.

Son second vice est d'avoir fait grand tort à plusieurs Auteurs qui l'ont précédé & ce en recherchant, triant avec une curiosité trop affectée, toutes les opinions larges qui leur ont échappé de la plume & tous les adoucissements qui se sont glissés dans leurs Ecris. Étant certain qu'il n'est presque Authheur qui n'ait par fois un peu sommeillé, côme cet ancien disoit du bon Homere ; je veux dire qui n'ait avancé quelque opinion un peu mal digérée, & qui mériteroit retractation : chose d'où S. Augustin n'a pas eu honte & qui par conséquent, n'est pas indigne d'un brave Ecrivain. Or cet Auteur a fait tort à cet Auteur, dont il a choisi les foiblesses & les glissades à des-

sein & a fait comme un corps de piéces rapportées.

Son troisiéme vice est d'avoir fait aussi grand tort à ceux qui étudient les cas de conscience, les prévenant des maximes dangereuses, d'opinions extravagantes, & d'une doctrine écartée du grand & assuré chemin des Doctes.

Et son quatriéme vice est d'avoir fait grand tort aux peuples les poussant au bord du précipice, où la plupart ne courent que trop d'eux-mêmes.

Enfin il semble qu'on peut dire que ce moderne Casuiste est digne du titre d'homme de mauvaise foy, & peut être raisonnablement appelé potiron; parce que comme le potiron attire tout le venin de la terre, il a tiré & ramassé tout ce qu'il y a de mauvais & de vicieux dans tous les autres Auteurs.

LEÇON XIII.

De la Charité, troisiéme qualité requise au Confesseur.

IL EN quoy consiste la charité que doit avoir le Confesseur ?

Elle consiste à avoir un vrai cœur & des entrailles de Pere pour tous ses Penitens. J'ay dit un vrai cœur de Pere, pour remarquer qu'il y a des Confesseurs qui ont un faux cœur de Pere, c'est à dire une fausse charité, dont nous parlerons au nombre 5. de cette Leçon.

Et 2. J'ay dit , pour tous ses Penitens , parce qu'il y a des Confesseurs qui en apparence ont une grande charité naturelle, sensuelle & qui vient de quelque inclination de la nature , & non pas du mouvement de la grace , & qui est par consequent dangereuse.

II. Montrez moy en particulier ce que doit faire un Confesseur pour exercer la charité envers ses Penitens ?

Il doit faire certaines choses. Premièrement quelques-unes avant la Confession. 2. D'autres durant. Et 3. D'autres après.

III Qu'est-ce que doit faire le Confesseur avant de s'appliquer à oïyr les Confessions, pour exercer la charité qui luy est necessaire ?

Il doit faire deux choses. 1. Avoir une pure intention de ne chercher en cet employ que le salut des ames , & non pas sa propre estime, ou quelque interêt temporel : Et 2. il doit prier pour ceux qui s'adresseront à luy, & invoquer leur Ange Gardien & le sien, afin qu'étant coopérateur avec eux au salut de leur Ame, il soit aydé & éclairé par leurs lumieres, & dirigé par leur conduite.

IV. Qu'est-ce que doit faire le Confesseur, pendant qu'il entend les Confessions pour exercer la vertu de charité envers ses Penitens.

Il doit faire trois choses. 1. Compatir à leurs pechez & à leurs miseres , & en être touché de douleur & de regret, comme des siennes , à l'imitation de S. Ambroise , qui pleuroit les pechez de ses Penitens com-

me les siens, & les ayant touchez par ce moyen, mêloit ses larmes avec les leurs.

2. Il doit exhorter ses Penitens avec des paroles enflammées de charité, digerées dans l'Oraison & prises de l'Autel, comme le charbon dont l'Ange purifia les levres d'Isaïe, symbole d'un Penitent, & les porter non seulement à la Contrition du passé; mais à satisfaire à Dieu par les fruits dignes de Penitence, & à se resoudre serieusement & solidement à un total amendement de vie.

3. Il leur doit enseigner les plus surs & Evangeliques moyens de se tirer du peché, & les meilleurs remedes pour s'en garder à l'avenir.

Qu'est-ce que doit faire le Confesseur après avoir oüy les Confessions pour exercer la charité envers ses Penitens?

Il doit faire deux choses. 1. Prier derechef pour eux: Et 2. Faire Penitence pour eux.

V. Faites-moy connoître en particulier en quelles occasions les Confesseurs ont une fausse charité.

Il y en a quatre de remarquables. 1. En reprenant les vices trop mollement, comme fit le grand Prêtre Hely ceux de ses enfans. 2. En suivans les opinions larges. 3. Ne différant pas l'Absolution, quand il est besoin. Et 4. imposant de trop legeres Penitences.

V I. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon?

1. Il faut faire reflexion sur soy même, pour reconnoître si l'on a la vraye, ou la fausse charité, dont il est question.

Et 2. Penser aux moyens d'éviter la fausse
d'acquiescer & pratiquer la vraie.

LEÇON XIV.

*De la sainte liberté, quatrième qualité
requise au Confesseur.*

I. **Q**U'entendez-vous par la sainte Liberté
requise au Confesseur ?

J'entends un certain denuement & degagement de tous respects humains, réjaillissant de la plénitude de l'esprit de Dieu ; qui fait que le Confesseur dit entièrement & franchement toutes les veritez à ses Penitens, 1. J'ay dit, un dégagement de tous respects humains, pour montrer le besoin & l'obligation que le Confesseur a de fuir le vice de l'acceptation des personnes.

II. J'ay dit réjaillissante de la plénitude de l'esprit de Dieu, pour montrer la nécessité, que le Confesseur a d'être plein de l'Esprit de Dieu, auparavant que de s'employer à cette fonction, veu que s'il n'est pas plein de l'esprit de Dieu, il ne sera pas imitateur des Apôtres, qui ayant été remplis du S. Esprit aux Actes c. 4. v. 21. *Loquebantur cum fiducia verbum Dei* prêchoient la parole de Dieu avec une sainte liberté & une grande confiance. Mais il sera semblable à ces faux Prophetes, dont parle Isaïe. ch. 56. v. 10. *Gones muti non valentes latrare.*

III. J'ay dit toutes ces veritez pour montrer qu'il ne suffit pas au Confesseur de di-

re quelques veritez : mais qu'il les doit dire toutes : car il est à remarquer que quelques Confesseurs disent bien la verité à leurs Penitens, & ne les épargnēt pas dans les choses de peu d'importance: Par exemple, sur le sujet de quelques petites restitutions; mais il ne leur parle qu'à demy mot, ou point pour tout, des grandes ou grosses restitutions, des usures & autres contractz injustes, de l'obligation de resider, ou quitter quelque Benefice incompatible, ou mal acquis, & choses semblable. En quoy ils ressemblent à Saül, qui, comme il est rapporté au premier Livre des Roys, chap. 15. ayant receu commandement de Dieu par la bouche de Samuël; de mettre à feu & à sang & de detruire entierement & impitoyablement les Amalecites, leur Villes & Villages, leurs personnes & leurs biens, il saccagea & détruisit tout ce qui étoit de peu de valeur. *Quidquid vile fuit & reprobum* & resserva les meilleurs troupeaux, & le Roy des Amalecites. Ce qui irrita si fort Dieu, qu'il luy fit dire par Samuël, *Ab ecit se Dominus ne sis Rex*; Et ainsi certains Confesseurs disent à la verité quelques veritez à leurs Penitens touchant les choses de peu de consequence, & ne les épargnent pas, mais ils n'ont pas la hardiesse de leur dire avec esprit de liberté les veritez importantes, dont la proposition les doit contrister & travailler. Ce qui fait qu'ils sont coupables du crime de ceux dont parle saint Paul, en l'Epître aux Romains, chap. 1. v. 80. *Qui veritatem Dei in injuria detinent*; car étant obligez par l'Of-

fice Paternel de Juge, qu'ils exercent, de dire la verité, ils sont grandement punissables de detenir injustement prisonniere cette fille du Tout-puissant, pour donner une fausse liberté aux vrais criminels, & just ciabiles devant eux & devant Dieu.

III. Quels sont les moyens par qui le Confesseur pourra acquerir cette sainte liberté ?

Je R. qu'il y en a deux. Le premier est de ne rien desirer & pretendre que Dieu, & le 2. de ne rien craindre & apprehender que Dieu.

IV. Quel fruit faut il tirer de cette Leçon ?

Il faut faire attention à la difficulté qu'il y a d'acquerir cette vertu de la sainte liberté & à la rareté qu'il y en a, & tirer de là un motif de la juste apprehension qu'il faut avoir de n'être pas propre à faire l'Office de Confesseur, si du moins l'on ne sent en soy la vraie resolution de pratiquer cette liberté dans les occurrences, & de la demander frequemment à Dieu en ses prières.

LEÇON XV.

*De la prudence & experience, cinquième
& sixième qualité requise au
Confesseur.*

Quelle est la cinquième qualité requise au Confesseur, pour faire librement sa charge ?

Je R. que c'est la prudence de l'esprit. Je dis de l'esprit pour distinguer cette pruden-

ce de la prudence de la chair, ou du monde, qui est pestilente & pernicieuse.

En quoy consiste la prudence de la chair & du monde, qui se trouve par fois en quelques Confesseurs ?

Je R. qu'elle consiste à juger des cas de conscience par deux mauvaises regles. La premiere est le jugement corrompu des homes, & le raisonnement fondé sur les maximes du monde; & la seconde est la coûtume; car c'est un mauvais procédé de peser les choses dans la balance trompeuse de la coûtume, & non pas dans la balance des enseignemens Divins.

II. En quoy consiste la vraie prudence du Confesseur ?

Je R. qu'elle consiste en cinq choses. La premiere à fuir la prudence du monde, dont nous venons de parler. La seconde est à ayder le Penitent à s'accuser, & ce en trois différentes manieres, sçavoir, 1. En l'interrogeant s'il est ignorant, 2. En l'encourageant s'il est honteux; & 3. En l'intimidant s'il est dur de cœur & difficile.

La troisieme à disposer le Penitent à recevoir le pardon de ses pechez; & ce en l'induissant à en avoir regret & au ferme propos de s'en corriger, par des motifs propres & convenables.

La quatrieme est à luy differer l'Absolution, en la façon que nous montrerons amplement cy après.

Et la cinquieme est à luy donner une Penitence, & des avis propres, ayant égard à sa condition & complexion, à ses besoins & autres circonstances.

III. Quelle est la sixième qualité requise au Confesseur.

C'est une sage expérience. Je dis sage, pour remarquer qu'il y a souvent en beaucoup de Confesseurs une expérience folle, qui consiste à ne tenir pas compte d'étudier, & d'apprendre la Theorie disant que l'on apprendra le métier de Confesseur par l'expérience, & qu'il n'est pas besoin d'étudier: ce qui est autant & plus temeraire, & pernicieux que si un Chirurgien qui ne sçauroit pas son art & ne connoitroit pas les veines, vouloit panser les malades, & les saigner; car en ouvrant une veine pour l'autre, il ne tueroit que le corps: mais ces Confesseurs qui croient apprendre leur métier par la seule expérience & la pratique sans étude, tuent l'ame, qui est incomparablement plus noble, & plus précieuse que le corps.

IV. Dites-moy par quel moyen le Confesseur pourra acquérir cette sage expérience, dont il a besoin?

Le R. que l'expérience au métier de Confesseur s'acquiert différemment, & tout autrement qu'en celui de Medecin ou de Chirurgien: car les Medecins ou Chirurgiens se rendent expérimentez par les essais qu'ils font sur le corps des autres, ayant acquis auparavant la science suffisante: mais les Confesseurs après avoir acquis un fonds de science mediocre, doivent devenir habiles & expérimentez en pratique en essayant, & travaillant sur eux mêmes par la mortification de leurs passions, & de leurs mauvaises habitudes, qu'ils doivent avoir appris à

dompter, avant que de l'enfeigner aux autres

Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

C'est de s'examiner, premierement si on ne reconnoit point en soy quelque racine de la prudence 1. la chair & du monde: ou 2. cette fausse maxime qu'il n'est pas necessaire de beaucoup étudier pour être bon Confesseur ; parce qu'on le deviendra par le moyen de l'expérience, & de la pratique.

LEÇON XVI.

De la Contrition, & 1. de ses definitions.

I. **Q**U'est-ce que contrition ?

Je R. que c'est une douleur souveraine de l'ame, & une detestation de ses pechez, excitée par un motif surnaturel: avec ferme propos de s'en amender à l'avenir & de s'en confesser. J'explique cette definition.

1. J'ay dit que la contrition est un douleur, parce qu'il est juste que comme le peché est entré en l'ame par le plaisir de la chose mauvaise, il en soit chassé par la douleur & le déplaisir qu'on en ressent.

2. J'ay dit, que contrition est une douleur de l'ame : parce qu'il n'est pas necessaire que cette douleur soit sensible, & reside en la partie inferieure de l'ame ; mais il suffit qu'elle soit en la volonté & en la pointe de l'esprit.

J'ay dit que la contrition est une douleur souveraine parce que comme l'on doit aimer Dieu sur toutes choses d'un amour si non in-

tantif, c'est à dire ; si ce n'est de toute l'intention & de toute la force du cœur ? au moins appretiatif, c'est à dire, l'estiment au dessus de toutes choses & les abandonner pour luy, aussi doit-on avoir plus de douleur de l'avoir offensé que de tout autre mal. Je dis plus de douleur à sçavoir appretiative mais non pas intensive.

4. J'ay dit que la Contrition est une douleur & de reftation tout ensemble, parce que toute de reftation de pechez n'est pas Contrition veu que Dieu les deteste, & les Saints aussi detestent dans le Paradis ceux qu'ils ont commis en ce monde, & n'en ont pourtant pas Contrition; parce qu'étant Bien heureux, ils ne sont pas capables de douleur.

5. J'ay dit que la Contrition est une de reftation des pechez, c'est à dire, de tous les mortels, & non pas d'une partie seulement ; car la Contrition pour être bonne, doit être univeselle, au moins à l'égard de tous les pechez mortels, veu que l'un ne peut pas être remis sans l'autre. Je dis, qu'elle doit être univeselle, au moins à l'égard de tous les pechez mortels, parce qu'il n'est pas absolument necessaire qu'elle le soit de tous les pechez veniels, veu que l'un peut être pardonné sans l'autre.

6. J'ay dit que la Contrition doit être excitée par un motif surnaturel, parce que la grace étant une qualité surnaturelle, il s'ensuit qu'elle requiert une disposition du même ordre, c'est à dire, surnaturelle, d'où s'ensuit que qui n'auroit regret de ses pechez

chez que par un motif naturel, comme est, par exemple, celui de la honte & de l'infamie, n'auroit pas une vraie Contrition. Or il faut remarquer qu'il y a deux sortes de motifs surnaturels, 1. Un parfait, à sçavoir l'Amour de Dieu, qui fait & produit la parfaite Contrition: Et 2. un imparfait, à sçavoir celui de crainte de perdre le Paradis, ou d'aller en Enfer, qui produit la Contrition imparfaite que l'on appelle dans l'Ecole Attrition.

Et 7: J'ay dit, que la Contrition doit être avec ferme propos de s'amander, parce que celui qui n'auroit pas ce ferme propos garderoit en son cœur la complaisance au péché, & ainsi il n'auroit qu'une feinte & vaine contrition. Or il faut remarquer qu'il est plus probable que le ferme propos d'ordinaire, doit être explicite & formel, & non pas implicite seulement.

LEÇON XVII.

*Des conditions de la Confession, & 1.
Qu'elle soit précédé de l'examen
de Conscience.*

I. **Q**uelles sont les Conditions de la Confession. seconde partie du Sacrement de penitence ?

Je R. que la premiere condition de la Confession est qu'elle soit précédé de l'examen de conscience.

Est-on absolument obligé d'examiner sa conscience avant la Confession ?

Tome II.

○

Je R. affirmativement : & qu'on y est obligé de droit Divin Parce que le Concile de Trente marque cette obligation , Sess. 14. chap. 5. & Canon. 7. & 2. Parce que le droit Divin obligeant à la Confession de tous les pechez: comme nous avons prouvé en la Leçon 2. n. 2. il est censé obliger à l'Examen de la conscience, parce qu'on ne sçauroit Confesser tous ses pechez , sans s'en souvenir, ny sans y penser , & sans examiner sa conscience. Or quand quelque commandement oblige à quelque action, il oblige aussi à embrasser & prendre les moyens nécessaires pour la faire, & ainsi l'examen de la conscience étant un moyen sans quoy on ne peut pas confesser tous ses pechez , Dieu est censé l'avoir commandé , ayant commandé la confession de tous les pechez.

II. Quelle diligence est-on obligé d'apporter à l'examen de sa conscience, avant la Confession ?

Je R. que l'on est tenu d'y rapporter une aussi grande & soigneuse diligence qu'on apporteroit à quelque affaire d'importance: mais non pas toute la diligence absolument possible. Parce que le sens commun dicte que chacun doit avoir pour le moins autant de soin des affaires de son salut que de celles du monde. J'ay dit; mais non pas toute la diligence absolument possible. 1. Parce que la suavité du joug de N. Seigneur, & de la Loy Evangelique , ne semble pas demander en cela toute la diligence , & tout le soin absolument possible: & 2. Parce qu'autremēt on auroit sujet d'être touz

jours en scrupule de n'avoir pas apporté en cecy toute la diligence ab olument possible, ce qui geheneroit extrêmement l'esprit.

III. Si quelqu'un croyoit fort probablement qu'il ne se souviendra pas de ses pechez au temps de la Confession, seroit-il obligé de les écrire par avance, & à mesure qu'il les auroit commis, sachant écrire.

Je R. Que regulierement parlant, & pour l'ordinaire il n'y seroit pas obligé. 1. Parce que cette sorte de diligence est fort extraordinaire. Et secondement, parce qu'il y auroit souvent danger que son écrit ne tombât entre les mains de quelqu'un.

2. Je R. que bien que ce danger n'y fût pas, il est plus probable qu'il ne seroit pas en rigueur obligé à cela, quoy que ce fût chose à conseiller, & notamment d'écrire ses pechez, en façon que personne ne les sceut lire, ou entendre en cas que le papier tombât entre les mains d'autrui. J'ay dit, 1. Qu'il est plus probable qu'il ne seroit pas en rigueur obligé à cela, parce que même en ce cas, il n'est pas tenu d'apporter cette diligence, & ce soin extraordinaire: & 2. J'ay dit (quoy que ce fût chose à conseiller) parce que ce seroit une pratique de grande perfection, & qui n'auroit rien de mauvais avec la circonstance que nous avons supposée.

IV. Est-on obligé d'écrire ses pechez, voulant aller à confesse, sachant écrire, & croyant probablement qu'on en obmettra quelqu'un: si l'on ne les écrit pas?

Je R. 1. que les Auteurs semblent confondre cette demande avec la précédente

Et 2. qu'il est fort vray semblable que l'on est obligé en ce cas, d'écrire ses pechez, voulant aller à confesse : parce que croyant probablement que si l'on ne les met sur le papier on en obmettra quelqu'un, à cause qu'on n'a pas bonne memoire, l'on sera coupable de cette obmission, si elle arrive l'ayant peu éviter aisément & sans danger.

LEÇON XVIII.

*De quelques erreurs & abus populaires
touchant l'examen de conscience qui
se doit faire avant la Con-
fession.*

I. **M**Arquez moy en particulier les plus ordinaires abus qui regnent parmy le peuple touchant l'examen de conscience qui se doit faire avant la Confession.

En voicy trois. Le premier est de quelques uns qui ne font aucun examen de conscience avant que se presenter pour la Confession, & pensent seulement à s'ajuster exterieurement, & être bien vêtus & chaussés, & qui pis est; il s'en trouve parfois qui font difficulté d'aller se confesser s'il ne sont bien vêtus & chaussés, quoy que la pauvreté les en empêche. Mais ne faut il pas être proprement vêtu se presentant à la Confession ?

Je R. qu'il est vray que pouvant être honnêtement, & decemment vêtu, il ny faut

pas manquer ; mais pour cela il ne faut pas obmettre ce qui est du principal , & absolument nécessaire en cette occasion , à sçavoir l'examen de conscience. J'ay dit pouvant être honnêtement & decemment vêtu : car si la pauvreté en empêche, il faut s'en acommoder le plus proprement qu'on peut sans s'en inquieter davantage ; puis qu'on doit se persuader que Dieu ne demande que le cœur , & qu'il aime le pauvre & , qu'il fera à son égard comme le pere de l'enfant prodigue , qui se jetta sur son col & le baïsa , quoy qu'il fût couvert d'haillons ; nuds pieds & sales comme venant de garder les pourceaux.

I. D'où vient ce manquement, que plusieurs font, de ne se point examiner avant la confession ?

Je R. qu'il y a trois sources de ce manquement, car 1. Quelques-uns le commettent par ignorance faute d'instruction , & pour n'avoir pas été avertis de la nécessité , & de l'obligation de cet examen.

2. D'autres le commettent à cause de la confiance qu'ils ont que le Confesseur les interrogera.

Et 3. Plusieurs le commettent par une pure & opiniâtre paresse , qui fait qu'ils ne se veulent pas appliquer & travailler à faire cet examen.

III. Le Confesseur doit-il ouyr la confession de ceux qui sont tombez dans quelqu'un de ces trois manquemens ?

Je R. Que regulierement parlant , il les doit renvoyer charitablement , tâcher de

les instruire en autre temps, ou faire instruire, touchant la maniere d'examiner sa conscience. J'ay dit regulierement parlant, parce qu'il pourroit arriver, peut être par fois, que quelqu'un auroit l'esprit si grossier, & stupide qu'il seroit incapable de se sçavoir examiner. Neanmoins il est à remarquer qu'il n'arrive gueres quand un Curé ou Vicaire est soigneux de bien & souvent instruire le peuple des pechez les plus ordinaires, que les plus rudes & grossiers esprits n'apprennent, & ne sçachant enfin mediocrement le moyen d'examiner leur conscience.

IV. Quel est le second abus qui regne parmy le peuple touchant l'examen qui se doit faire avant la confession ?

Je R. que c'est que plusieurs croient & disent au Confesseur quand il les en interroge, qu'ils ont fait cet examen, & on pense à leurs pechez seulement, parce qu'ils avoient fait dessein depuis 1. ou 3 jour de venir à confesse.

V. Quel est le 3. abus qui regne parmy le peuple touchant l'examen, qui se doit faire avant la confession ?

C'est touchant la methode de faire cet examen : car plusieurs le font, non seulement sur les Commandemens de Dieu & de l'Eglise ; mais sur les cinq sens de nature, & sur les sept pechez capitaux, que le vu'gaire appelle mortels. Or il y a de l'erreur & abus en cette methode & façon de s'examiner, tant 1. Parce qu'elle est embarrassante, que parce que 2. Elle est superflüe & inutile ; l'examen se pouvant faire sur les seuls Commandemens de Dieu.

en reduisant ceux de l'Eglise, & tous les pechez commis avec les cinq sens de nature, comme aussi tous les capitaux, qu'on appelle mortels, aux seuls Commandemens de Dieu.

Enseignez-moy cette methode ?

La voicy. 1. Pour ce qui est des Commandemens de l'Eglise. Le premier, le Dimanche Messe oüiras, & le quatrième ; les Fêtes tu sanctifieras, se reduisent au troisiéme du Decalogue : les Dimanches tu garderas. Le second Commandement de l'Eglise ; tous tes pechez confesseras ; le troisiéme, & ton Créateur recevras, & le neufviéme, quand excommunié seras, se reduisent au premier du Decalogue. Le cinquiéme, quatre temps, &c. le sixiéme, Vendredy chair, &c. & le septiéme, hors le temps de Noces, & se reduisent au sixiéme, du Decalogue ; Luxurieux point ne seras, &c. Et le huitiéme, de l'Eglise, de payer les dîmes, se réduit au septiéme du Decalogue, le bien d'autrui tu ne prendras.

2. Pour ce qui est des pechez commis avec les cinq sens de nature, ils se reduisent aisement au Decalogue : outre que les accusations qui se font sur ces cinq sens de nature sont vagues, & ne disent rien de déterminé, & par ainsi sont superflües, car que veulent dire de particulier ces accusations ? j'ay mal regardé de mes yeux, j'ay mal oüy de mes oreilles ? &c.

• Et 3. Enfin pour ce qui est des sept pechez capitaux ils se reduisent aussi au Decalogue, car le superbe, & la paresse, se redui-

sent au premier, L'avarice, au septième tu ne déroberas point. La luxure & goumandise, au sixième: luxurieux point ne feras, & l'ire & l'envie: au cinquième, homicide point ne feras.

LEÇON XIX.

De la seconde condition de la Confession, qui est qu'elle soit bien commencée, tant à l'égard du Penitent, qu'à l'égard du Confesseur.

QU'entendez-vous par cette seconde condition de la confession, qu'elle soit bien commencée ?

J'entens qu'elle soit exempte de plusieurs manquemens, qui se commettent tres souvent, & par les penitens & par les Confesseurs, au commencement de la confession : soit quand elle est generale, soit quand elle est particuliere.

Marquez-moy en détail les manquemens qui se commettent ordinairement par les Penitens, au commencement de la confession ?

Il y en a sept principaux & plus ordinaires. Le premier est de ceux qui interrogent depuis quel tems ils se sont confessez, répondent qu'ils se sont confessez trois, quatre, ou tant de fois pendant la presente année, ou une fois depuis Pâques. Or il est évident que cette reponse est mal conçue n'expliquant, & ne marquant pas

precisement le tems depuis la dernière confession.

I. Quel est le second manquement qui se commet souvent au commencement de la confession ?

C'est quand quelques uns voulant faire une seconde confession generale, & étant interrogez depuis combien d'années ils ont fait la précédente, ils repondent que c'est depuis un tel, ou tel Predicateur, depuis que tels, ou tels firent une Mission en leur Paroisse, ou qu'ils firent leur confession generale, lors qu'il y avoit un Jubilé. Or ces réponses sont aussi mal conceuës, parce que le Confesseur à qui ils les font ne sçait pas pour l'ordinaire, le tems auquel tel prêcha, se fit la Mission, ou le Jubilé dont ils parlent se gagna.

II. Quel est est troisième manquement qui se commet ordinairement au commencement de la confession ?

C'est quand on dit. Je m'accuse de ne venir pas à ce Sacrement avec la douleur & regret de mes pechez, ny avec un si ferme propos de m'en corriger, comme je suis tenu de faire. Or cette accusation est mal conceuë 1. Parce qu'elle est trop vague & trop generale & 2. Parce qu'on bien l'on reconnoit qu'on n'a pas une vraye douleur de ses pechez, & un ferme propos de s'en corriger, ou bien on ne le reconnoit pas. Si on reconnoit n'avoir pas une vraye douleur, & un ferme propos de s'en corriger, on se doit abstenir & se retirer de la confession, jusques à ce que l'on ait cette vraye

douleur, & ce ferme propos, car autrement on feroit un sacrilege. Que si on ne reconnoit & on ne peut bien discerner si l'on a, ou si l'on n'a pas cette vraye douleur, & ce ferme propos, il faut voir si l'on a fait son possible pour s'y exciter, & alors il faut demeurer en paix, & omettre la presente occasion, si on a negligé de s'y exciter, lors il faut ou differer la Confession, ou faire tous les efforts pour y exciter sur l'heure, s'accuser de cette negligence, & ne se mettre pas en peine ny se fâcher, si par fois le Confesseur renvoye pour quelque temps, & jusqu'à ce qu'on ait tâché de s'exciter à ces actes de regret de ses pechez & resolution d' amendment.

Quel est le quatrieme manquement qui se commet souvent au commencement de la confession ?

C'est quand on dit : Je m'accuse de n'avoir pas si bien examiné ma conscience. & pensé à mes pechez, aussi exactement que je devois. Or cette accusation est mal conceüe, car si l'on n'a pas apporté une mediocre diligence à s'examiner, il ne faut pas passer outre: mais il se faut aller mieux preparer: que si l'on a apporté cette mediocre diligence il n'est pas besoin de faire cette accusation, veu qu'elle est superflüe en ce cas.

V. Quel est le cinquieme manquement qui se commet souvent au commencement de la confession ?

C'est quand on dit, je m'accuse de n'avoir pas fait la penitence qui me fut enjointe en ma derniere confession avec toute la devoi-

tion que j'étois tenu de faire. Or cette accusation est aussi mal conceüe, patce qu'il faudroit avoir regardé si l'on a été volontairement distrait, ou si l'on a commis quelque autre faute, en accomplissant sa penitence & lors la bien declarer : Par exemple, si la distraction volontaire a été petite ou notable : car si cela n'est point ; à quel propos, & de quoy sert ladite accusation, veu que le Confesseur n'en reconnoitra rien de particulier.

VI. Quel est le sixième manquement qui se commet souvent au commencement de la confession ?

C'est quand on s'accuse de n'avoir pas fait la Penitence que le Confesseur avoit enjoint entendant par ce mot de Penitence, ou les bons avis & les conseils, ou d'autrefois la restitution que le Confesseur avoit enjointe. Or cette accusation est mal conceüe car il ne faut pas appeller penitence les bons avis, & les salutaires conseils que le Confesseur a donnez : d'autant que les conseils ne sont pas des obligations, telles que pourtant sont les penitences que les Confesseurs imposent : & 2. Les restitutions que les Confesseurs enjoignent, ne sont pas aussi des penitences ; mais des obligations que l'on a contractées par les pechez d'injustice, dont les Penitens seroient tenus s'acquiter, quand même leur Confesseur ne leur en parleroit pas & quand il leur en parle, il ne leur impose pas les restitutions proprement parlant ; mais il leur déclare de la part de Dieu : dont il est Lieutenant, qu'ils y sont obligez.

VII. Quel est le septième manquement qui se commet ordinairement au commencement de la Confession.

C'est de dire: Je m'accuse de n'avoir pas aimé Dieu de tout mon cœur, & le prochain comme moy-même, de n'avoir pas servi Dieu, comme j'étois tenu de faire, & choses semblables. Or cette accusation est superflue, parce que tous les Anges & les Saints, s'ils se confessoient, pourroient dire de même, & par tant cela ne donne aucune connoissance particulière au Confesseur.

LEÇON XX.

De la seconde condition de la Confession qui est qu'elle soit bien commencée à l'égard du Confesseur.

I. **M**Arquez-moy en particulier les choses que le Confesseur doit faire au commencement de la confession qu'il veut ouïr. Il doit sur tout faire plusieurs demandes nécessaires au commencement de la Confession tant générale que particulière.

Quelles sont ces demandes ?

En voicy quatre en cette Leçon, & nous en marquerons après d'autres suivantes. Or il est à remarquer, & supposer auparavant que toutes ces demandes ne sont pas absolument & nécessairement à faire à toute sorte de Penitens; mais qu'il faut que la

prudence fasse juger au Confesseur qu'elles ne devroient pas être faites à certains penitens.

Donc la premiere demande que le Confesseur doit faire, est à l'égard de la profession & vacation du penitent, dont il est à propos qu'il s'informe, s'il ne le fait pas afin qu'il le puisse interroger des pechez les plus ordinaires à ceux de la vacation, dont comme nous avons dit en la Leçon 9. n. 5. il ne doit pas être ignorant.

II. Qu'elle est la seconde demande que le Confesseur doit faire au penitent, au commencement de la Confession.

C'est à l'égard de l'âge qu'il a, dont le Confesseur doit être informé, pour prendre connoissance de beaucoup de choses & notamment pour connoître en la Confession generale le nombre des pechez du penitent. car par exemple quand le penitent s'accusera d'avoir juré environ tant de fois chaque année de sa vie, il est évident qu'il est nécessaire que le Confesseur sçache l'âge qu'il a.

III. Quelle est la troisieme demande que le Confesseur doit faire au penitent, au commencement de la Confession ?

Il luy doit demander s'il a laissé par oubly, ou par honte quelque peché en sa dernière Confession, ou aux precedentes, s'il fait une Confession generale. J'ay dit, par oubly, ou par honte, parce que si le Confesseur luy demande seulement s'il a laissé à confesser quelque peché en sa dernière Confession, ou dans les precedentes, & si le penitent dit qu'oüy, il est besoin que le Confesseur sçache ce qui est à faire quand il l'a omis par

oubly, & quand il l'a laissé par honte.

Si le penitent dit qu'il a laissé par oubly quelque peché en sa dernière confession, ou aux précédentes, que doit faire le Confesseur ?

Je R. qu'il doit faire deux choses 1. Se bien informer avec le penitent si ça été vraiment par oubly, ou si ce n'a pas été plutôt par honte qu'il a omis ce peché, car l'expérience apprend que souvent les penitents disent qu'ils ont omis par oubly ce qu'ils ont laissé par pure honte & 2. s'il luy dit que ça été vraiment par oubly, il doit alors examiner & juger si l'oubly est notablement coupable ou non, car s'il est notablement coupable, il a rendu la Confession nulle, & partant elle doit être réitérée : Or l'oubly auroit été notablement coupable si ce penitent n'avoit point examiné sa conscience avant la Confession au moins mediocrement, & selon qu'il a été dit en la Leçon 18.

I. V. Si le penitent dit qu'il a laissé par honte quelque peché, que doit alors faire le Confesseur ?

Je R. que si le penitent est laïque, il luy doit demander. 1. S'il a fait la Communion en cec état, & 2. s'il a fait d'autres confessions & Communions en cet état, & combien, parce que ce sont tout autant de sacrilèges :

Et 2. Je R. que si le penitent est Prêtre, il luy doit demander 1. combien de fois a il dit la Messe en cet état, & 2. combien de fois aussi il a administré en cet état quelques Sacrement. La raison est évidente.

V. Quelle est la quatrième demande que

le Confesseur doit faire au Penitent, au commencement de la Confession ?

C'est touchant la penitence, & 1. s'il a accompli celle qui avoit été enjointe en sa dernière Confession : ou en ses Confessions précédentes, s'il a fait une Confession générale ; & s'il luy dit qu'il ne l'a pas fait, il se doit informer si elle étoit grande ou non. Il est à remarquer icy que si le penitent n'a pas accompli sa penitence ou une partie de cette penitence, le Confesseur le doit advertir qu'il est obligé de s'en acquitter au plutôt, sauf s'il fait une Confession générale des pechez pour qui la penitence luy avoit été enjointe : car en ce cas il dépend de la volonté du Confesseur de la luy lever, & luy en donner une autre ; comme nous disons cy après en son lieu.

Et 3. il luy doit demander s'il a eu quelque distraction volontaire en faisant sa penitence si elle a été notable.

LEÇON XXI.

De quelques autres demandes que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession.

QUelle est la cinquième demande que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession ?

Je R. que c'est s'il est dans quelque censure & ce 1. afin qu'il voye s'il a la puissance de l'en absoudre, & le renvoyer doucement.

sans passer outre s'il ne l'a pas, & 2. afin que s'il en a la puissance, il voye les obligations du penitent, à raison de cette censure. Or la connoissance de ces obligations dépend du traité des censures & de celui des Benefices.

II. Qu'elle est la sixième demande que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession ?

C'est touchant les Mysteres de la Foy necessaires à salut, s'il doute que le Penitent les ignore. Or s'il trouve qu'il les ignore, il l'en doit instruire sur le champ, & s'il est en faute & dans l'ignorance coupable pour avoir negligé de les venir apprendre, où on fait le Catechisme, il le doit pour l'ordinaire renvoyer, comme nous avons dit sur le premier commandement du Decalogue, Leçon 2.n.4.

III. Quelle est la septième demande que le Confesseur doit faire au commencement de la confession ?

C'est à l'égard du refus, ou délai de l'absolution d'un autre Confesseur: car si l'on connoît ou si le penitent dit qu'il a été renvoyé sans absolution par un autre Confesseur, l'on se doit informer de luy, du sujet pourquoy il a été renvoyé, en l'avertissant de le bien & entierement declarer.

Que doit faire davantage le Confesseur en ce cas ?

Il doit observer trois choses, 1. Il doit par une elevation de cœur demander à Dieu des lumieres, & une grace qui le dirige. 2. Teuir

pour suspect le penitent sans pourtant en faire un jugement formé, ny le condamner de cœur ou de bouche: & 3. il doit tâcher de reconnoître s'il a été renvoyé justement, ou mal à propos, afin de se comporter & agir diversement, selon ce que luy dictera la prudence.

Comment se doit-il comporter, si le penitent a été renvoyé ?

Il doit faire quatre choses. 1. Tâcher de le luy faire connoître. 2. Luy faire la correction, s'il a parlé contre son Confesseur avec émotion ou aigreur. 3. Ordinairement il le doit renvoyer au même Confesseur, notamment quand il est mieux connu de luy: & 4. Si par fois quelque circonstance extraordinaire requiert qu'il ne le renvoye pas; mais l'entende luy-même, il le doit faire accuser de cette émotion, ou aigreur qu'il a eu contre ce Confesseur: & en outre luy demander s'il s'en est plaint à quelque personne, ou a dit mal de luy combien de fois, & à combien de personnes chaque fois.

IV. Comment se doit comporter le Confesseur s'il reconnoit après une meure & prudente discussion, que le penitent ait été renvoyé mal à propos ?

Je R. 1. qu'il se doit garder de blâmer le Confesseur qui l'a renvoyé: parce que ce seroit, 1. violer la charité: & 2. détruire en quelque façon le Royaume de Dieu, ce qui est un mal que les demons mêmes ne font pas à l'égard de leur Royaume, car, comme dit Nôtre Seigneur en saint Luc, chapitre 11. v. 17. & 18. Les demons ne se font

pas la guerre , quand il est question de l'établissement de leur Royaume, c'est à dire de faire perdre & damner les amers :

Et 2. Qu'il ne doit pas aussi supporter que le penitent b'âme ce Confesseur, luy remontrant le respect que nous devons au Confesseur, qui sont les Juges établis de Dieu, & que nous sommes criminels ; qui avons mérité l'enfer tout autant de fois que nous avons péché mortellement.

V. Comment se doit comporter le Confesseur, quand il ne peut pas discerner si le penitent dont est question, a été renvoyé bien ou mal à propos ?

Je R. que 1. régulièrement parlant, il doit incliner du côté, & en faveur du Confesseur qui a renvoyé ce penitent, & luy conseiller de retourner vers luy, ou bien. 2. S'il est possible, il le doit porter à trouver bon qu'il confesse, avec ce Confesseur sur le sujet de son renvoy, afin qu'il conviennent en re eux, & avisent par ensemble ce qui sera à faire pour affermer sa conscience & la mettre en bon état.

VI. Quels fruits faut il tirer de cette Leçon

Ces trois. Le premier est de faire reflexion sur les pechez qu'on peut avoir commis sur ce qui a été dit cy-dessus, si on est Confesseur, ou si on l'a été, à sçavoir 1. Si on a manqué de s'informer si les penitens qu'on a confessés sçavoient les Articles & mysteres de la Foy nécessaire à salut. 2. Si ayant trouvé qu'ils les ignoroient par ignorance fort coupable, on leur a été trop indulgent, &

si on ne les a pas renvoyez. 3. Si l'on a blâmé quelqu'autre Confesseur qui avoit renvoyé mal à propos quelque penitens: & 4. Si l'on a manqué de corriger ce penitent, quand il avoit murmuré dans son cœur, ou fait des plaintes à autrui contre ce Confesseur.

Le second fruit, est de faire attention à la griefveté du peché des Confesseurs qui blâment les autres, puisqu'ils font en cela comme il a été dit un mal dont les diables même s'abstiennent.

VII. Et le troisième fruit, est qu'il seroit fort à propos que les Confesseurs portassent leurs penitens à trouver bon qu'ils conférassent avec leurs Confesseurs precedens touchant les choses pourquoy ils ont été renvoyez sans absolution, voire même touchant les diverses & contraires resolutions, & décisions des cas que ces precedens Confesseurs leur ont donné; & en quoy ces présens Confesseurs ne se trouvent pas conformes & ne jugent pas qu'il s'y faille tenir. La raison de tout cecy est, 1. Parce qu'en toutes les sciences, on desire qu'il se fasse des conférences & consultations. Ainsi les plaideurs sont bien aises de faire assembler des Avocats pour consulter leurs droits: & ainsi les malades tâchent de faire assembler en consultation deux ou trois Medecins, 2. Parce que les Plaideurs n'ont pas accoustumé de tant & si souvent déguiser leur droit, comme les penitens leurs pechez: & 3. Parce qu'il y a beaucoup d'inconveniens que les penitens reconnoissent qu'il y ait diversité, & contrariété d'opinions entre les Confesseurs. Car ils

s'enfuit de là, 1. Qu'ils mefestimant les uns ou les autres, 2. Qu'ils disent que la science des cas de conscience est incertaine & flottante. 3. Qu'ils cherchent les plus indulgens, & ceux qui leur font les plus favorables & 4. Qu'ils parlent mal en conversation de ceux qu'ils croient être plus rigides; & qu'ainsi ils les decréditent dans l'esprit de ceux qui les ont pris pour confesseurs.

LEÇON XXII.

Du reste des demandes que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession.

I. **Q**uelle est la huitième demande que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession ?

C'est touchant les obligations déclarées ou imposées au pénitent.és précédentes confessions, comme 1. de restituer le bien, ou l'honneur d'autrui 2. De se reconcilier avec le prochain, 3. De quitter quelque occasion prochaine de péché, & choses semblables. 1. J'ay dit obligations déclarées à cause de la restitution dont le Confesseur (proprement parlant) n'impose pas l'obligation: mais déclarer qu'on l'a contractée comme nous avōs dit en la Leçon 20. n 6. & 2. J'ay dit, ou l'honneur d'autrui parce que comme nous disons sur le huitième commandement du Decalogue il y a obligation de restituer l'honneur qu'on a ravy par la mê-

disance, & semblables pechez, aussi bien que de restituer l'argent, ou autre chose, que l'on a pris ou que l'on retient au prochain, à quoy pourrât peu de Confesseurs font attention en pratique. Or nous montrerons cy-après au long parlant du délai de l'absolution, comment se doit comporter le Confesseur quand le penitent interrogé au commencement de sa Confession sur ces obligations, répond qu'il n'y a pas satisfait.

II. Quelle est la neufvième demande que le Confesseur doit faire au commencement de la Confession ?

C'est touchant l'état continuel de péché mortel dans quoy il sçait ou doute raisonnablement, que le penitent est car il s'en doit en ce cas éclaircir, & l'en interroger avant que d'entredans le detail de sa confession. Premièrement parce qu'il faut que le Confesseur fasse au commencement de la confession, ses plus grands & premiers efforts, pour détruire en l'ame de son penitent le vice qui predomine en luy, & le tient en état continuel de péché, & qu'il imite le Roy de Syrie, qui allant à la bataille contre les Israélites, fit exprès commandement à tous ses Capitaines & à ses Soldats de n'attaquer autre que le Roy d'Israël, ainsi qu'il est raconté au livr. 3. des Roys c. 22 v. 31.

Et 1. Parce que si le Confesseur ne trouve pas au Penitent la disposition nécessaire pour l'absoudre, comme s'il ne veut pas, par exemple, acquiescer aux avis du Confesseur, il sera renvoyé avec moins de sujet de mécontentement, n'ayant pas dit ses

autres pechez au Confesseur.

III. Mais ne vaudroit-il pas mieux que le Confesseur attendît à interroger le penitent dans la suite de la Confession touchant le peché où il est, & croupit ordinairement, veu qu'il luy semblera rude si le Confesseur en parle d'abord au commencement de la Confession ?

Je R. Qu'il vaut mieux que le Confesseur interroge d'abord le penitent touchant le peché dont est question, & ce pour trois raisons. La 1. est, parce qu'en cela il pratique deux excellentes vertus requises au Confesseur, dont nous avons parlé ailleurs, à sçavoir 1. La charité, imitant le Chirurgien qui pense d'abord, & applique les remèdes à la playe la plus dangereuse: & 2. La sainte liberté, imitant le Juge qui informe premièrement, & fait enquête touchant le plus atroce crime de l'accusé.

La 2. raison est, parce que le Confesseur se faisant cette violence à parler sans resp. Et humain à ce penitent, au commencement de la Confession, méritera souvent une particulière & extraordinaire grace, pour toucher le penitent, & luy faire quitter ce mauvais & continuél état de peché, où il croupit.

Et la troisième raison est, parce que comme nous avons dît au nombre précédent, si le penitent ne veut pas profiter des bons avis du Confesseur, & sortir du mauvais état où il est il aura moins de peine d'être renvoyé avant que de déclarer ses autres pechez au Confesseur, que s'il les luy avoit déclarés.

IV. Mais si le penitent dont est question a accoustumé de se confesser à quelque autre Confesseur, le doit-on interroger touchant ce mauvais état où on sçait ou doute qu'il est & ne peut on pas croire que son Confesseur ordinaire a mis en bon état sa conscience ?

Je R. qu'il ne faut pas rien remettre & rapporter à son Confesseur ordinaire, ou aux Confesseurs qui l'ont cy devant confessé. 1. Parce que l'on est obligé de faire son devoir, & ne mettre point au hazard le salut de son penitent: & 2. Parce que peut-être chaque Confesseur, qui l'a oüy cy devant en Confession, s'en est rapporté aussi aux Confesseurs precedens, & il est arrivé qu'aucun ne luy dit la verité.

V. Comment se doit comporter le Confesseur voulant interroger le penitent touchant quelque vice en qui il sçait ou doute qu'il croupit.

Je R. qu'il doit observer en ce point trois choses. 1. Invoquer l'assistance de Dieu, celle de son Ange, & de celui du penitent. 2. Qu'il doit user de paroles genereusement humbles, & paternellement cordiales : & 3. qu'il doit justifier son procedé & la façon d'agir par ces trois raisons, à sçavoir en reprenant à ce penitent. 1. Qu'il ne doute point qu'il ne veuille faire son salut en cette Confession. Et que partant il croit qu'il aura agreable qu'il luy propose tout ce qu'il juge necessaire pour cela 2. Que s'il ne le faisoit pas, & luy cachoit la verité, il le trahiroit, & seroit cause de sa damnation : & 3. Qu'il considere comme l'Office de Confesseur qu'il

fait, l'oblige sur peine de sa damnation éternelle, à ne rien omettre pour procurer le salut de ceux qui s'adressent à luy & qu'ainsi il ne croit luy devoir parler franchement, & s'informer de luy touchant telle ou telle chose, craignant qu'il ne soit en état continuél de peché.

LEÇON XXIII.

De quelques Cas particuliers dont le Confesseur doit avoir connoissance pour bien faire les demandes au commencement de la Cénfession.

I. **M**ontrez-moy en particulier en quels cas les Penitens sont en état continuél de peché mortel ?

A cela je dis, 1. Qu'il y a grand nombre de ces cas, outre les trois dont nous avons parlé en la Leçon précédente nombre 1. qui sont, 1. quand les penitens ne restituent pas l'honneur ou le bien d'autrui, le pouvant faire 2. Quand ils demeurent dans quelque inimitié sans se vouloir reconcilier : & 3. Quand ils croupissent dans quelque occasion prochaine du peché; car il y a un quatrième cas fort universel; & qui en comprend plusieurs autres; à sçavoir, quand on est dans quelque habitude de peché mortel, & qu'on neglige totalement de s'en degager.

2. Je dis que pour bien sçavoir & connoître

être en détail, en quel cas les Pénitens sont en estat continuél de peché mortel, il faut faire deux choses. 2. Considerer chaque sorte de condition, & de profession de personnes: & 2. Remarquer qu'en chaque condition de personne, il s'y commet certains pechez predominans, generaux & cōme contagieux, dont peu sont exempts, & qui pis est, dont peu se confessent, soit parce qu'ils ne les confessent pas, soit parce qu'ils se flattent, se formant en la conscience & persuadant qu'il n'y a pas de mal, & notamment quand ils voyent que la coustume, & l'exemple semblent autoriser ce qu'ils font.

II. Faites moy connoître quelques pechez particuliers en 'la profession Ecclesiastique dans qui les gens d'Eglise croupissent souvent, & par consequent sont toujours en mauvais estat.

En voicy sept à l'égard des Beneficiez, & apres nous parlerons des autres. 1. Estre mal pourveu de quelque Benefice, l'ayant acquis par Simonie, ou autre voye mauvaise.

2. N'avoir pas bonne intention en la jouissance, & possession de quelque Benefice comme n'avoir pas intention d'estre d'Eglise, ou de se faire Prêtre dans l'an, si l'on a une Cure, ou autre Benefice qui y oblige,

3. Avoir deux ou plusieurs Benefices incompatibles.

4. Ne porter pas les cheveux courts; la tonsure, & l'habit Ecclesiastique.

5. Ne résider pas en son Benefice, même quoy qu'en n'en perçoive pas les fruits, s'il est dans un Chapitre, ou bien que l'on y

338 *Theologie Morale* ,
mettre un Vicaire s'il est Curé.

6. Ne dispenser pas bien ses revenus Ecclesiastiques.

Et 7. Resigner quelques Benefices à des parens ou amis incapables.

III. Dites moy maintenant quels sont les plus notables pechez dans lesquels plusieurs Ecclesiastiques non-beneficiez, croupissent souvent, & qui font qu'ils demeurent toujours en mauvais état ?

En voicy deux, outre celuy de ne porter pas les cheveux courts, la tonsure, & l'habit Ecclesiastiques; qui est un peché commun aux Beneficiez, & non-beneficiez. 1. S'ingerer à faire la fonction de Vicaire, ou de Confesseur sans capacité, sous prétexte qu'on n'a pas de quoy s'entretenir.

Et 2. ne s'appliquer pas à se rendre de plus en plus capable de cette fonction de Vicaire, ou de Confesseur.

IV. Faites-moy connoître quelques pechez particuliers en la condition Laïque, en qui les Laïques croupissent souvent & qui font qu'ils demeurent continuellement en mauvais état ?

Il y en a un si grand nombre, qu'il seroit difficile de les particulariser; mais en voicy quatre de fort communs.

1. A l'égard de la plupart des personnes prendre des interets selon l'ordonnance du Roy.

2. A l'égard des Voituriers, Meusniers, Cabaretiers, & semblables, n'ouïr pas la Messe les jours d'obligation, & profaner les Festes par le travail.

3. A l'égard des gens de Cour , Notaires , Greffiers, Serges & autres de faire des antidates & faussetez & autres procedures injustes.

Et 4. A l'égard des Marchands, Tailleurs, & semblables, faire de petits larcins, faus juremens & tromperies.

LEÇON XXIV.

Si le Confesseur doit toujours, & en tout cas avertir le Penitent, qu'il sçait ou doute estre en estat continuel de peché mortel.

2. **L**E Confesseur est-il toujours & sans exception obligé d'avertir son Penitent, quand il sçait ou doute qu'il est en estat continuel de peché mortel.

le R. qu'il est, tres-certain que quand le Penitent est en scrupule je veux dire dans quelque remords de conscience, touchant le mauvais estat où il est, & en demande au Confesseur son sentiment, le Confesseur est alors obligé de luy en dire la verité, bien qu'il prevoye que le Penitent n'en fera pas son profit : parce que son office l'oblige à cela, & partant faire autrement, seroit trahir & tromper le prochain.

2. Je R. qu'il est aussi certain que quand le Penitent est dans l'ignorance coupable de son mauvais estat ; le Confesseur est aussi obligé de l'en avertir, bien qu'il pre-

voye ou doute qu'il n'en fera pas son profit. C'est le sentiment universel de tous les Docteurs : parce que le Penitent étant en ce cas tenu de sçavoir ce qu'il ignore, le Confesseur qui est son pere spirituel, est obligé en cette qualité de le luy faire connoistre.

II. Mais si le Penitent est dans l'ignorance invincible, & sans faute, en son mauvais état, le Confesseur le doit-il avvertir?

Je R. 1. qu'il faut bien prendre garde qu'on ne le flate, croyant sans assez de fondement que l'ignorance est sans faute.

2. Je R. que bien que l'ignorance soit sans faute, il est certain que le Cōfesseur est obligé d'avertir le Penitent quand il y a esperance & aparence que ce Penitent en fera son profit: parce qu'en ce cas il y a un grand bien à esperer, & il n'y a aucun inconvenient à craindre. C'est le sentiment de tous les Auteurs.

III. Mais s'il y a apparence que le Penitent ne fera pas son profit de l'avertissement du Confesseur, le luy doit-il faire?

Je R. 1. qu'il faut distinguer : car ou il s'agit, 1. de quelque chose qui est contre le droit naturel, ou Divin, comme de quelque contrat usuraire que le Penitent fait, étant dans l'ignorance invincible & sans faute, qu'il soit mauvais: comme aussi de quelque bien, ou heritage d'autrui qu'il possède à la bonne foy, & il est vray semblable que l'avertissant de ces choses, il n'en fera pas son profit, c'est à dire, ne voudra pas desister de faire ce contrat usuraire, ou quitter la possession du bien d'autrui, ou bien il s'agit 2. de

quelque chose qui est seulement contre le droit humain; Ecclesiastique ou civil, comme quand le penitent a contracté invalidement son Mariage, étant dans l'ignorance invincible d'un empêchement qui s'y est rencontré & qui est de ceux qui le rompent & le rendent nul. Or nous parlerons en la demande suivante de ce dernier cas, & partant,

Je R. 2. * que quand il s'agit de quelque chose qui est contre le droit naturel ou Divin, il est plus probable que le Confesseur est tenu d'avertir le penitens, quoy qu'il juge probablement que le penitent n'en fera pas son profit par exemple, qu'il ne voudra pas restituer le bien d'autrui, ou desister de quelque contract usuraire. 1. Parce que comme il est dit au Canon, *error, dist. 8. error cui non resistitur approbatur* : on est censé approuver l'erreur, & l'ignorance, à qui l'on ne résiste point. Or il ne se peut pas rencontrer une occasion où il y ait une plus grande obligation d'avertir le prochain, que dans la Confession, où le Confesseur est Pere, Medecin & Juge. S. Ambroise confirme ceci au Sermon 83. *Ego interdum parcens vobis tacere vellem, sed malo vos contraria rationem reddere quàm negligentia sustinere iudicium* 21. Bien que le Confesseur juge probablement que le penitent ne fera pas pour le present son profit de l'avertissement, il doit espérer qu'il le pourra faire en quelque autre temps; car nôtre Seigneur en saint Jean 11. v. 9. ayant dit à ses Apôtres, allons en Judée & eux luy ayant répondu : Hé ?

Maître, ne sçavez vous pas qu'on vous y a voulu lapider n'a gueres ? il leur repart, *nonne duodecim sunt ho a di* n'y a-t'il pas douze heures au jour, c'est à dire, ne se peut il pas faire que ceux qui sont en un tems endurcis s'addoucissent en un autre tems, & l'homme ne peut-il pas changer d'humeur, de dispositiõ & de volonté d'heure en heure ?
 * *Conuarr .4. d. cr. 2. p. 6. §. 10. num. 15. Et alij apud Sanchez de matrim. li. 6. disp. 38. n. 10. contra ipsum Sanchez & Benacin, de Matr. quest. 3. p. ult.*

IV. Dites-moy maintenant si ces raisons ont lieu, & si le Confesseur est obligé d'avertir le penitent qui est dans l'ignorance invincible, touchant quelque chose qui est contre le droit humain quand il juge probablement qu'il n'en fera pas son profit, ou qu'il ne pourra pas remedier au mal sans quelque notable incommodité.

A cela, je R. I. Qu'il y a un cas particulier au chapitre, *quia de sanguinitate*; auquel selon la commune opinion des Docteurs, le Confesseur n'est pas obligé d'avertir le Penitent, à sçavoir quand deux personnes ont contracté invalidement mariage; & qu'il prevoit qu'il y aura grand scandale, & des notables inconveniens de les en avertir, & les faire separer; car pour cette raison le Pape Innocent III. étant consulté sur ce cas par un Evêque luy répondit de laisser les choses en leur état, & ne point avertir les mariez.

2. Je R. que de ce cas particulier la plupart des Casuistes inferent cette regle ge-

nerale, qu'il en est de même en toute sorte de cas, où il s'agit de chose qui est seulement contre le droit humain, quoy que quelques uns tiennent que cette réponse d'Innocent III. ne contient autre chose qu'une dispense.

Et 3. Je R. que tous les Docteurs mettent une exception à ce cas & semblables, à sçavoir pourveu que le public ne soit pas intéressé; car alors le bien public doit prevaloir, & être preferé au particulier. Ainsi. Par exemple, si le peuple sçavoit l'invalidité de ce mariage, quoy que les parties ne le sceussent pas, le Confesseur seroit en ce cas obligé de les en avvertir, pour éviter le scandale qui est un mal public, & que par consequent il faut éviter même aux dépens, & avec l'interest & l'incommodité de quelques particuliers.

LEÇON XXV.

*De la troisième condition requise à la
Confession, à sçavoir l'integrité.*

Quelle est la troisième condition requise à la bonne Confession?

Je R. que c'est l'integrité.

En quoy consiste cette integrité?

Je R. qu'elle consiste à declarer entièrement tous les pechez au Confesseur. 1. Quant au nombre.

Quant à l'espece: & 3. Quant aux

R 4.

circonstances selon l'avis de quelques uns.

Combien de sortes d'intégrité y a-t'il en la Confession?

Je R. qu'il y en a, de deux sortes, à sçavoir.
 1. L'intégrité matérielle, qui est quand on confesse tous les pechez qu'on a commis, sans en laisser ou obmettre aucun, soit par oubly, soit pour quelque autre raison : & 2. L'intégrité formelle, qui est quand on confesse tous les pechez, que pour lors on est obligé de confesser, quoy qu'on en obmette quelqu'un, ou par oubly, ou pour quelque autre juste raison.

II. L'intégrité de la Confession est-elle d'obligation?

Je R. que l'intégrité de la Confession, tant quant au nombre, que quant à l'espece des pechez, est id'obligation. 1. Parce que nôtre Seigneur instituteur des Sacremens l'a commandée, comme nous avons montré en la Leçon 2. nombre second. 2. Parce que le Concile de Trente l'a ainsi déterminé, Sess. 4. Canon 7. ch. 5. & 3. Je le prouve pour ce qui est de l'intégrité quant au nombre (qui est chose fort ignorée par le peuple) parce que plusieurs pechez qui different seulement en nombre sont aussi bien plusieurs pechez, que s'ils étoient differens en espece; car, par exemple, celuy qui a juré trois fois en divers temps pour asseurer un mensonge, a aussi bien fait trois pechez mortels, que celuy qui a travaillé une fois un jour de Feste, qui a eu une fois grand haine contre son prochain & qui consenty à une pensée d'impureté,

III. Comment faut-il declarer au Confesseur le nombre de ses pechez?

Je répons qu'il le luy faut declarer distinctement , & autant précisément que l'on peut, disant qu'on a commis tel & tel peché; tant ou tant de fois depuis sa confession, ou chaque année, ou chaque semaine ou chaque jour, ne suffisant pas de dire qu'on l'a commis souvent, ou qu'on y est fort accoutumé, & choses semblables : veu que ces façons de parler n'expriment rien de précis, & ne déterminent rien de certain. car par exemple le mot de souvent veut aussi bien dire dix mille fois, que mille ou cent.

LEÇON XXVI.

De quelques abus & manquemens populaires, touchant la declaration du nombre des pechez en la Confession.

I. FAITES-moy connoître les manquemens & les abus que le vulgaire commet ordinairement en la declaration du nombre des pechez en la confession?

Ces abus & manquemens consistent en diverses réponses, que la plus-part des Penitens font au Confesseur, quand il leur demandent le nombre de leur pechez. En voicy dix fort frequentes. La première réponse est de ceux qui étant interrogez, combien de fois ils ont commis tel ou tel peché, ré-

pondent qu'ils ne le sçavent pas, qu'ils ne le sçauroient dire, qu'ils ne s'en souviennent pas, & qu'il leur seroit impossible de le dire.

Que doit dire le Confesseur à cela?

Il leur doit dire qu'ils y pensent, & disent à peu près le nombre, en la façon que nous avons montré à la fin de la Leçon précédente.

II. Quelle est la seconde réponse que plusieurs font quand ils son interiogez par le Confesseur, touchant le nombre de leurs pechez?

Ils disent, en voulant raisonner, qu'ils ne sçauroient dire le nombre de leurs pechez, parce qu'ils ne sont pas gens lettrez, & qu'ils ne sçavent ny lire ny écrire,

Que leur doit dire à cela le Confesseur?

Il leur doit dire qu'il n'est pas nécessaire d'être homme de lettre, ny de sçavoir lire & écrire: mais bien de faire son possible pour penser au nombre de ses pechez, & de les dire après le mieux qu'il est possible.

III. Quelle est la troisieme réponse que d'autres font & adjoûtent aux précédentes?

Ils disent que pour sçavoir dire le nombre de leurs pechez, il faudroit qu'ils les eussent écrits & qu'à ces fins ils eussent porté l'écrivoire à la ceinture.

Que doit faire à cela le Confesseur,

Il leur doit représenter cordialement comme ils sont une repartie pleine de rusticité & d'indiscretion, & qu'ils imitent Caïn, à qui quand Dieu demanda nouvelles de son Frere Abel qu'il avoit tué, il répondit:

en homme farouche, & brusquement: Je n'en scay rien: & quoy suis-je le gardien de mon Frere? en la Genese, chap. 4. v. 9.

IV. Quelle est la quatrième réponse que plusieurs Penitens font au Confesseur, quand il leur demande combien de fois ils ont commis tel ou tel peché?

C'est à dire qu'ils n'ont pas accoutumé de le commettre souvent. Or cette réponse est mal conceüe parce qu'elle n'exprime rien de précis & déterminé.

Quelle est la cinquième réponse que plusieurs font, quand le Confesseur les presse de marquer à peu près le nôbre de leur pechés?

Ils répondent & mêmes parfois en se dépitant contre le Confesseur, qu'ils ont peur d'offenser Dieu, s'ils en disent ou plus ou moins qu'il n'y en a:

Mais cela n'est-il pas vray?

Je R. I. Qu'il est vray que si faute d'y vouloir penser & appliquer leur esprit, ils disent ou plus ou moins des pechez qu'ils ont commis ils offenceroient Dieu, & qu'il vouldroit mieux ne pas se confesser que de se confesser mal par la faute, avec un manquement qu'on peut aisément éviter.

Mais que 2. S. après y avoir pensé un temps raisonnable, ils ne peuvent pas savoir au vray, & précisément le nombre de leurs pechez, ils sont quittes en le declarant en la meilleure façon qu'ils peuvent comme endisant qu'ils les ont commis environ tant ou tant de fois chaque mois, chaque semaine, chaque jour.

V. Quelle est la sixième réponse que d'autres font, quand le Confesseur leur demande combien de fois ils ont fait tel ou tel peché ?

Ils disent qu'ils ne l'ont fait que trop souvent, quand ils ne l'auroient fait qu'une fois. Or cette réponse est frivole, parce qu'elle n'exprime rien de déterminé.

Quelle est la septième réponse que d'autres font ?

Ils disent cent mille fois, à tout moment, & choses semblables : Or cette réponse est mal conceüe par deux raisons. 1. Parce qu'ordinairement elle est fautive, étant excessive : & 2. Parce qu'elle provient d'une pure paresse, & de la difficulté qu'ils ont à appliquer leur esprit, & à penser au nombre de leurs pechez.

VI. Quelle est la huitième réponse que d'autres font au cas dont est question ?

C'est quand par exemple, le Confesseur leur demandant combien de fois ils ont désiré la mort, ou quelque grand mal au prochain, ils disent que ç'a été tout autant de fois qu'ils l'ont veu : Or cette réponse est mal conceüe ; parce que le Confesseur ne sçait pas combien de fois ils ont veu ce prochain.

VII. Quelle est la neuvième réponse que d'autres font au sujet dont est question ?

C'est quand le Confesseur le voulant porter à marquer à peu prez le nombre de leurs pechez & les y conduire comme par la main, ils leur disent qu'ils ont commis un tel peché mille fois, ou cent fois, ou cinquante fois, ou

dix fois le mois, la semaine: & ils répondront ouy, Or cette réponse est faite sans jugement & ne veut rien dire, car le Confesseur ne connoit pas distinctement s'ils ont fait le peché plutôt mille fois que dix.

VIII. Qu'elle est enfin la dixième réponse que d'autres font au sujet dont nous parlons?

C'est quand le Confesseur leur demandant combien de fois ils ont commis un tel peché, ils répondent qu'ils le commirent encore hier: Or cette réponse est aussi mal conçue. 1. Parce qu'elle n'exprime rien de déterminé: & 2. Parce que la circonstance qu'elle marque, ne sert de rien pour l'ordinaire.

LEÇON XXVII.

De l'intégrité de la Confession, quant aux circonstances des pechez.

LE St on obligé de déclarer en la confession les circonstances des pechez qui s'appellent impertinentes?

Je R. qu'il est evident que non, puis qu'elle sont impertinentes, c'est à dire qu'elles ne servent de rien. même il seroit bon, & à conseiller de les taire.

Est-on obligé de confesser les circonstances qui diminuent la grieveré des pechez?

Je réponds qu'il est beaucoup plus probable que pour l'ordinaire l'on est pas obli-

ge, parce que la declaration de ces circonstances ne sert ordinairement que pour excuser les pechez : ce qui est à propos de conseiller d'éviter tant qu'il se peut. J'ay dit que pour l'ordinaire on n'y est pas obligé, parce que parfois l'on y est obligé par accident, à sçavoir, quand ces circonstances diminuent si fort la griéveté du peché, qu'elles font que le peché qui est de soy mortel, devient veniel. côme si quelqu'un ne pensant, ne voulant dérober qu'un double, avoit dérobé une pistole.

II. Est-on obligé de declarer en la Confession les circonstances qui changent l'espece de peché?

Je R. qu'il est certain qu'on y est obligé, 1. parce que le Concile de Trente Sess. 14. chapitre 5 le dit en termes exprez: & 2. Parce que ces circonstances font qu'il y a plusieurs pechez: & qu'ils se multiplient quât à l'espece, côme si quelqu'un a commis le peché de fornication de fait, ou par pensée ou desir, étant marié, Soufdiacre, ou Religieux profez. car il a commis divers pechez mortels differens en espece, & partant il est obligé de declarer sa qualité de marié, de Soufdiacre ou de Religieux profez. Nous avons apporté beaucoup d'autres exemples au Traité des pechez Leçon 8.

III. Est-on obligé de declarer en la Confession les circonstances des pechez qui sont notabemene agravantes, comme si l'on s'est arrêté volontairement durant une ou deux heures, à une pensée de vengeance, d'impureté, & choses semblables?

Je R. que cela est fort à conseiller : mais que néanmoins, 2. Il est plus probable qu'on n'y est pas obligé en rigueur. Je dis 2. Que cela est fort à conseiller tant parce qu'on donne au Confesseur une plus grande connoissance de son interieur, que parce qu'on pratique cela d'humilité.

2. Je dis qu'il est plus probable qu'on n'y est pas obligé en rigueur. 1. Parce que le Cœcil. de Trente sus-allegué, parlant des circonstances, ne dit sinon qu'on est obligé à déclarer celles qui changent l'espece ; & 2. parce que cette obligation semble trop rigoureuse.

S'il n'y avoit pas d'obligation de déclarer au Confesseur les circonstances notablement aggravantes, il s'ensuivroit que si quelqu'un avoit tué trois hommes avec un seul coup de pistolet, ou derobé en une fois cent brebis, il seroit quitte en disant qu'il a commis homicide ou qu'il a commis notable larcin. Or cela est absurde.

Je R. qu'il est certain que celuy qui auroit tué ou derobé en la façon proposée ne seroit pas quitte en s'accusant, comme il a été dit : mais qu'il seroit obligé d'exprimer la pluralité des hommes tuez ou des brebis derobées, ou leur valeur. Or ce n'est pas parce que cette pluralité est une circonstance notablement aggravante : mais parce que cette pluralité est chose qui appartient à l'acte individuel de cet homicide, ou de larcin. Nous avons parlé de cecy plus à fonds au Traité des pechez l. 9. & 5.

IX. Celuy qui s'accuse en Confession de

L'acte principal du péché, par exemple de celui de la fornication, est-il obligé de déclarer les actes moins principaux, qui ont précédé le péché, comme les baisers, les attouchemens & choses semblables, arrivées en ce péché de fornication ?

Je R. qu'il n'y est pas obligé, quand ce sont des actes moins principaux qui tendent à un acte principal, & qui en sont les acheminemens & les dispositions comme naturelles : parce que tous ces actes moins principaux s'entendent assez, & sont censez suffisamment déclarer par l'exécution de l'acte principal. J'ay dit, néanmoins quand ces actes moins principaux en sont les dispositions comme naturelles : parce que si cela n'est pas, il y a obligation de les déclarer, comme si quelqu'un a employé : ou a eu intention d'employer quelque personne pour luy ayder à pouvoir commettre ce péché de fornication ; car alors il est obligé de marquer cette particularité, parce que ce n'est pas une disposition comme naturelle à ce péché de fornication ; ny une circonstance notablement aggravante veu que c'est un particulier péché d'induction ou mal qui est un péché contre la vertu de charité. Il en seroit de même de celui qui voulant tuer son ennemy, auroit dérobé une épée ou un pistolet pour ce faire : & de celui qui pour dérober en une maison, auroit dérobé sur l'heure une échelle pour monter & passer par la fenestre.

V. Faut-il s'accuser des actes subsequens, c'est à dire qui suivent, & sont apres l'acte

principal, le même que nous avons dit des actes precedens ?

Je R. que non pourveu qu'il ayent été faits en suite sans interruption notable: parce qu'il sont censez suffisamment exprimez par l'acte principal. J'ay dit, pourveu qu'ils ayent été fait en suite, &c. Parce que s'il y a eu interruption notable, il y a eu divers pechez: Par exemple; Pierre a dérobé quelque chose, & immédiatement après le larcin il s'y est cõpleu, & s'en est réjoui, cette complaisance ne doit pas en rigueur être declarée en confession de ce larcin: mais s'il a eu cette complaisance trois ou quatre fois apres avoir fait le larcin: s'étant appliqué à quelqu'autre chose, il y a eu interruption notable, & par consequent il est obligé de s'accuser de cette complaisance, veu qu'elle est un peché distinct & different en nombre de ce larcin.

LEÇON XXVIII.

Si l'intégrité virtuelle de la Confession, peut suffire en quelque cas.

I. **L'**Intégrité virtuelle de la Confession: peut-elle suffire en quelque cas?

Je R. affirmativement, parce qu'il peut arriver par fois qu'on ne fera pas tenu de s'accuser entierement de tous les pechez.

Montrez moy en particulier en quels cas on n'est pas obligé de s'accuser de tous les pechez?

fliserés ou void que s'arrétant pour ouyr entieremēt toute la Confession de ce pestiferé il contractera l'infection, il peut alors faire dire quelques pechés au malade, & luy en ayant fait faire l'acte de cōtrition, & de tous les autres qu'il a commis luy donner l'absolution.

2. Si une barque va à fonds, en sorte que ceux qui y sont courrant risque de se perdre, y ayant quelque Prestre, il peut ouyr un peché de chacun, voire s'il n'y a pas de temps, faire produire à tous un acte de cōtrition, & leur donner l'absolution. Il en est de même dans un embrasement de maison, où l'on se trouve engagé, comme aussi en la guerre, quand il faut aller à quelque assaut ou bataille.

Et 3. Si un malade étoit notablement débile, qu'il fût excessivement incommodé en bandant l'esprit pour dire ses pechés. C'est ce que disent quelques Auteurs. Il faut néanmoins remarquer qu'il y a grand danger en ce dernier cas de flatter les penitens, notamment quand ce sont des personnes qualifiées, & ce en les épargnant trop par respect humain, & condescendance.

III. Peut-on obmettre quelque peché en la Confession; quand on croit probablement que quelque grand mal nous en arrivera, ou à autrui ?

Je R. 2. qu'en ce cas l'on doit faire tout son possible pour se confesser ailleurs, ou à quelque autre Confesseur à l'égard de qui on ne soit pas dans ce danger, & qu'il ne se faut pas excuser légèrement de cette peine, & je dis en outre que très-peu de personnes.

s'en peuvent exempter, non pas même les femmes : car comme elles vont bien unes lieuë & d'avantage pour se trouver au marché, pour visiter un parent, pour tenir un enfant sur les fonds de baptême, & choses semblables pourquoy ne prendront elles pas cette peine pour faire une bonne & entiere Confession ? j'ajoute que si elles desirent qu'on ne sçache pas qu'elle se veulent absenter pour faire leur confession, elles pourront trouver pour l'ordinaire quelque pretexte de visiter quelque parent, faire quelque petit pelerinage, & choses semblables : car en ces cas & necessitez, Dieu suggere des saintes intentions, & fait rencontrer à point les occasions quand on est de bonne volonté, selon la parole venue du Ciel, chantée & promise aux hommes par les Anges, *Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.*

2. Je R. qu'étant dans l'impossibilité Physique ou Morale de se confesser ailleurs, ou à quelqu'autre Confesseur, il est probable que l'on pourroit obmettre le peché, dont la confession devroit fort probablement apporter quelque grand & notable dommage, ou à soy ou à autrui : Parce qu'il n'est pas vray semblable que nôtre Seigneur Instituteur des Sacremens ait eu intention d'obliger à l'integrité de la Confession avec tant de rigueur j'ay dit 1. dont la Confession devroit fort probablement apporter, &c. Parce que s'il n'y avoit pas grand & raisonnable fondement pour le croire : mais quelque légère apparence : l'on ne pourroit pas

obmettre la confession du peché. Ainsi il arrive souvent que plusieurs laissent à confesser des pechez : parce que quelque personnes médisantes ont fait courir le bruit, que le Curé ou Vicaire descouvre les pechez, ou viole le sceau de la confession : Or ceux-là (si une grande bonne foy ne les excuse) font mal de ne confesser pas en ce cas tous leurs pechez, n'ayant pas une certitude probables, que leur Curé ou vicaire, decouvre les pechez ouïs en Confession.

2. J'ay dit quelque grand & notable dommage ; car s'il n'étoit pas tel . on ne pourroit pas obmettre la declaration du peché, comme il y arriveroit s'il n'y avoit autre mal à craindre, sinon que le Confesseurs perdrait la bonne opinion qu'il a eu du penitent, s'il luy declaroit quelque grand peché , car c'est une pensée qu'il ne faut pas obmettre dans son esprit,

IV. Peut-on laisser à confesser quelque peché, quand on ne le peut pas declarer sans decouvrir le complice ?

Je R. 1. Qu'en ce cas, comme au precedent, il faut faire tout son possible pour trouver un autre Confesseur qui ne puisse pas connoistre le complice.

Et 2. que cela étant impossible en certaines rencontres il y a deux opinions dont la negative est la plus assurée, tant, 1. Parce qu'en ce cas, il n'y a pas de medisance à l'égard du complice, car c'est cōme si l'on disoit à Dieu son peché & 2. parce qu'il n'y a pas, ce semble cause raisonnable d'obmettre ce peché.

LEÇON XXIX.

De ceux qui laissent par honte quelque peché en leur Confession.

YA t'il peché mortel de laisser par honte quelque petit peché en la Confession ?
Je R. avec distinction, car 1. si l'on sçait ou croit que quelque peché est petit c'est à dire veniel, il n'y a pas peché mortel en l'obmettant, puis que comme nous avons dit ailleurs les pechez veniels ne sont pas matiere necessaire, quoy qu'il soit à remarquer en passant, que certe omission est fort dangereuse.

2. Si au contraire, l'on croit par sa conscience erronnée, que le peché veniel qu'on fait par honte, est grand & mortel, l'on peche pour lors mortellement, comme il est évident, mesme il se peut faire qu'il y aura peché mortel, & en suite confession nulle, pour n'avoir pas osé confesser chose qui n'estoit pas mesme peché veniel & l'ayant obmise, croyant par conscience erronnée que c'estoit un grand peché.

I I. Faites moi connoître en quoy consiste la grieveté du peché que commettent ceux qui laissent quelque peché en leur Confession.

A cela, je dis que la grieveté de ce peché consiste en trois choses. 1. En ce que c'est un mensonge fort notable, parce qu'ils men-

tent au S. Esprit; avec plus de malice que ne firent Anania, & Saphira aux Actes , chapitre 5. qui pour ce sujet furent frappés de mort sur l'heure.

2. La griefveté de ce peché consiste en ce qu'il contient un sacrilege.

3. En ce qu'il est contraire à la sainte abjection, & confusion , qui se pratique au Sacrement de Penitence , qui fait que ce Sacrement est d'un tres-grand merite.

I. I. I. Quelles sont les sources ou les causes de la honte qui fait que quelques uns n'osent pas declarer tous les pechés en Confession ?

Il y en a de deux sortes. Les unes sont intérieures , & les autres extérieures.

Quelles sont les intérieures ?

Il y en a deux à sçavoir, 1. Le desir d'estre estimé; & 2. La crainte de la confusion; & toutes deux sont des effets du vice de la superbe.

Quelles sont les sources extérieures de cette mauvaise honte ?

Il y en a trois. 1. Le diable qui ayant osté la honte au tems de la tentation, la rend , & pour parler avec Cassian & les autres (sur les Histoires de cette sorte) en fait restitution au tems de la Confession.

2. Le prochain qui faisant par fois le métier du diable , persuade cette honte : & 3. c'est quelques-fois le Confesseur, qui par imprudence & zele indiscret , donne occasion d'entrer dans cette honte & confusion , & ce tantost en jettant des soupirs , & faisant des acclamations , ou des grimaces , comme par horreur de quelque peché que le Peni-

rent declare : & tantost le tançant avant le temps, ou trop aigrement de quelque peché, & luy donnât par ce moyen occasion de n'oser pas dire quelqu'autre peché plus enorme.

IV. Enseignez - moy quelques remedes contre la mauvaise honte que plusieurs ont de s'accuser de tous leurs pechez en la Confession ?

En voicy quatre. Le premier est, de considerer que le peché est à la verité honteux, laid, flettrissant & deshonorabile quand on le cōmet mais quant à la penitence & en la cōfession, il est honorable, & à nous & à Dieu. A nous se'on cette parole de l'Ecclesiastique, Chapitre 4. vers. 24. *Ne confundaris pro anima tua dicere verum: confusio enim adducens peccatum, & est confusio adducens gloriam & gratiam.* A Dieu, parce qu'il est fort honoré par la violence qu'il se fait en declarant le peché, & par les autres vertus qui accompagnent cette declaration. Nous avons apporté les autres trois remedes, & dit d'autres choses remarquables sur le sujet de cette mauvaise honte, au Traité de l'idée d'un bon Confesseur, Leçon 10. & 11.

V. Quel sujet faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut remarquer combien nuisibles, & en suite blasrables sont telles fautes, qui sont que les Confesseurs donnent quelques fois occasion aux Penitens, de laisser quelque pechez par honte en leur Confession.

LEÇON XXX.

Comment se doit comporter le Confesseur quand le Penitent lui dit qu'il n'a pas fait quelque peché que le Confesseur sçait qu'il a commis.

LOMMÉT se doit comporter le Confesseur quand il a appris en la Confession de son penitent le peché de son complice, & qu'en confessant le complice, il dit n'avoir pas commis le peché dont il l'interroge: par exemple, un fiancé ayant dit au Confesseur qu'il a commis des pechez d'impureté avec sa fiancée, & elle interrogée sur ces pechez dit ne les avoir pas commis, que fera le Confesseur?

Je R. qu'en ce cas le Confesseur doit se garder, d'interroger cette fiancée en façon qu'il lui donne à connoître que son fiancé lui a confessé ces pechez d'impureté, & ce afin de ne violer pas indirectement le sceau de la Confession du fiancé, mais qu'il suffit qu'il l'interroge en general de ses pechez.

Et 2. Je R. que cette fiancée persistant dans sa négative, & disant qu'elle n'a pas commis ce peché, le Confesseur lui doit donner l'Absolution: parce qu'en ce cas le Confesseur ne se peut pas servir de la connoissance qu'il a acquise dans la Confession de ce fiancé; car s'il le faisoit, il pecheroit contre le secret, & le sceau de la Confession;

refuser l'absolution en ce cas?

Je R. 1. Que c'est en cas de doute que nous avons dit qu'il faut croire le Penitent, parlant tant pour luy, que contre luy; & que icy la doute n'y est pas seulement, mais la certitude, comme nous supposons: Par exemple, si le Confesseur avoit veu de ses propres yeux quand le Penitent a commis le peché qu'il nie: & d'ailleurs il sçait asseurement qu'il ne l'a confessé à aucun autre,

2. Je R. qu'il est à remarquer que le Confesseur n'est pas seulement juge; mais Pere, & Medecin de son Penitent, comme nous avons dit cy devant, & qu'à la verité, s'il n'étoit que Juge, il devroit croire le Penitent, quelque certitude morale & même physique qu'il eût du peché, comme il résulte de ce qui se dira sur le huitième Commandement du Decalogue, parlant des obligations du Juge, mais le confesseur étant & Pere, & Medecin, ces deux qualitez l'obligent de prendre garde à ne contribuer pas à la perte & damnation de l'ame de ce Penitent, comme le Pere & le Medecin du corps, une doivent pas cooperer à la mort corporelle, l'un de son enfant, l'autre de son malade.



LEÇON XXXI.

*De la quatrième condition requise à la
Confession : à sçavoir la fidelité.*

I. **Q**uelle est la quatrième condition requise à la Confession ?

C'est la fidelité, c'est à dire, qu'elle soit sans mensonge, 1. A l'égard des pechez mortels, & 2. A l'égard des pechez veniels.

Celuy qui s'accuse d'un plus grand nombre de pechez mortels qu'il n'a pas commis, peche t'il ?

Je R que s'il le fait à la bonne foy, & sans fa faute, il ne peche aucunement ainsi plusieurs du simple peuple étans interrogez par le Confesseur, touchant le nombre de leurs pechez, respondent quelquefois qu'ils ayment mieux en dire plus que moins croyant à la bonne foy qu'ils font bien : surquoy il est à remarquer que le Confesseur les doit desabuser. J'ay dit, s'il le fait à la bonne foi, & sans fa faute, pour remarquer que quelques fois les Penitens font une grâde faute, en s'accusant d'un plus grand nombre de pechez qu'ils n'ont commis, & ce quand, cōme nous avons dit en la Leçon 26. n. 5. étans interrogez par le Confesseur combien de fois ils ont fait quelque peché, ils respondent dix mille fois, cent mille fois, ou chose semblable. Or il y a pour lors de la faute en cela. Parce qu'ils font cette répon-

se pour ne vouloir pas appliquer leur esprit, & prendre la peine (en y pensant un peu) de se souvenir en quelque façon, & à peu près du nombre de leurs pechez, & 2. Parce que si le Confesseur les en croit, il est notablement trompé, & fait un jugement notablement faux de l'état de leur conscience.

II. Celui qui s'accuse d'un peché mortel douteux comme certain, ou d'un certain comme douteux, peche t'il & comment?

Je R. que si la bonne foy ou l'ignorance ne l'excuse pas, il peche grièvement : Parce qu'il fait faire au Confesseur un jugement notablement faux. J'ay dit si la bonne foy, ou l'ignorance ne l'excuse pas : car en ce cas, il est evident qu'il ne peche que peu, ou point du tout. Il faut neantmoins remarquer que celui là est moins excusable, qui s'accuse d'un peché mortel certain comme douteux (ainsi que font ceux, qui comme l'experience fait voir) disent, l'on pourroit, ou je pourrois avoir fait tel & tel peché.

III. Celuy qui est interrogé d'un peché mortel qu'il a deuëment confessé, peche t'il en niant qu'il l'ait commis.

Je R. I. Que s'il croit, ou doute que le confesseur l'en interroge pour quelque juste raison, & alors il nie l'avoir commis, difficilement peut il être excusé de peché mortel; Parce que le Confesseur ayant en ce cas droit de l'en interroger pour le salut de son ame; comme il arriveroit, si par exemple, il étoit question de quelque occasion prochaine, le Penitent est obligé de ne lui point celer la verité

2. Je R. que ce Penitent n'est pas dans la croyance ou dans le doute que nous venons de dire, & n'a d'ailleurs aucun autre mauvais motif dans le cœur il ne peche pas, puis qu'il a déjà soumis ce peché mortel aux Chefs de l'Eglise.

Et 3. Je R. que quant à la pratique, il faut icy remarquer. 1. Que parfois il y a même quelque prudence au Penitent qui nie, le Confesseur l'interrogeant par pure curiosité, ou autre plus mauvais motif, mais que pourtant. 2. Le Penitent nie le plus souvent par quelque motif vicieux ou dangereux, ou du moins imparfait, .

IV. Seroit-ce quelque espece de menagerie, ou bien de peché, si étant ton bé dans quelque peché mortel, ou peché extraordinairement grief, l'on quittoit son Confesseur ordinaire, & s'en alloit cōfesser à un autre pour retourner après à ce Confesseur ordinaire ?

Je R. 1. Que quelques-uns condamnent cela de peché mortel, disant pour leur raison qu'il y a en cela grande hypocrisie, & notable menagerie virtuelle par qui l'on trompe son Confesseur ordinaire.

2. Je R. qu'il est nean moins plus probable qu'il n'y a pas en cela peché mortel, ny souvent veniel: sauf quand il y a quelque motif, comme quand cela se fait pour n'être pas obligé par le Confesseur ordinaire à quitter quelque occasion prochaine, ou chose semblable. 1. Parce qu'absolument parlant, on n'est pas obligé de se confesser plû ôt à l'un qu'à l'autre : & 2. Parce que ce n'est pas à

proprement parler , mentir , ny tromper le Confesseur ordinaire ; mais seulement permettre qu'il se trompe. J'ay dit sauf quand il y a quelque mauvais motif : Parce qu'en ce cas, l'on veut determinement demeurer dans l'état de peché.

3. Je R. que ce procedé est ordinairement nuisible & dangereux : nuisible , parce qu'il éloigne les graces de Dieu : & dangereux , parce qu'il nourrit l'orgueil , & met dans la pante de la recherche.

V, Celuy qui ment en la Confession à l'égard de quelque peché veniel , comme niant qu'il l'ait commis, ou s'en accusant, ne l'ayant pas commis, pèche-t'il, & comment?

Je R. qu'il peche, mais veniellement seulement, selon la plus probable opinion. sauf en un cas, à sçavoir s'il ne s'accuse que d'un peché veniel, qu'il n'a pas commis: Parce que sa menterie n'est pas une menterie notable. J'ay dit sauf en un cas, parce qu'alors il rendroit le Sacrement invalide, luy donnant une matiere fausse. Or rendre un Sacrement invalide , étant un sacrilege , ce ne peut être qu'un peché mortel.



LEÇON XXXII.

*Des autres conditions requises à la
Confession, à sçavoir l'humilité, la
brièveté, & la clarté.*

I. **Q**uelle est la cinquième condition requise à la bonne Confession?

Je R. que c'est l'humilité.

Quelle difference y a-t-il entre Confesser sans humilité & confesser avec orgueil & vanterie?

Je R. qu'il y a cette difference, que confesser sans humilité, veut dire s'accuser sans observer les loix, & les devoirs de l'humilité: & confesser avec orgueil & vanterie, veut dire confesser, en commettant positivement le peché d'orgueil & de vanterie, comme de les dire en s'en glorifiant, ou tirant vanité de son adresse à les commettre & choses semblables.

II. Quelle humilité faut-il exercer en la Confession?

Je R. qu'il y en a de deux sortes, à sçavoir.
1. L'interieure: & 2. L'exterieure.

En quoi consiste l'humilité interieure, qu'il faut avoir en la Confession?

En deux choses. 1. A l'égard de l'entendement à reconnoître sa misere, & être persuadé que l'on est grand pecheur, & n'excuser par ses pechez, les rejetant sur le diable, ou le prochain, notamment sur les do-

mestiques & 1. A l'égard de la volonté, à se plaisir d'être reconnu & estimé grand-pecheur par le Confesseur & à lui être soumis de jugement, & de volonté en toutes choses, sur tout quant au delay de l'Absolution, de quoy nous parlerons à fonds en la Leçon 38. & suivantes.

III. En quoy consiste l'humilité extérieure qu'il faut avoir en la Confession.

Je R. qu'elle consiste en trois choses 1. Quant à la posture du corps, à être à genoux, les mains jointes, les yeux baïssez, & le visage modestement tourné, en façon qu'on ne regarde pas le Confesseur en face. 2. Quant aux habits, à ne porter épée ny éperons, à n'avoir pas le sein découvert, & à n'être pas vêtu trop mondainement : & 3. Quant à la voix, à parler respectueusement, & non pas d'un ton altier, & avec reparties aigres.

IV. Quelle est la sixième condition requise à la bonne confession?

Je R. que c'est la brièveté qui consiste. 1. A ne faire pas de longs recits, & comme des histoires de ses pechez, & 2. A ne dire & redire pas après chaque péché, ces paroles, ou semblables, dont j'en demande pardon à Dieu, & à vous (mon Pere spirituel) penitence, & absolution.

V. Quelle est la septième condition requise à la Confession?

Je R. que c'est la clarté qui consiste à ne pallier pas ses pechez par des paroles ambiguës, obscures, & enigmatiques.

Q 5

Confesseur ne cōprenoit pas quelque peché, parce qu'il sommeilloit, ou bien, secondement, il ne l'a pas reconnu durant la confession, mais apres. Je dis maintenant qu'au premier cas le Penitent est obligé de reïterer l'entiere confession: parce que voyant & reconnoissant que le Confesseur ne comprenoit pas quelque peché, sommeillant ou autrement, il est censé avoir bien voulu obmettre ce peché, car dire au Confesseur un peché, quand on voit qu'il ne le comprend pas, c'est autant comme ne le vouloir pas dire, & l'obmettre volontairement & partant ayant commis cette faute, l'on doit reïterer la Confession.

2. Je dis qu'au second cas (qui est assez rare en pratique) il suffit de s'accuser derechef de ce peché seul, à cause de la bonne foy : C'est l'opinion * de Suarez apres saint Antonin, & de quelques autres. * *Suar. de pœnit. disp. 22 sect. 7. n. 4.*

LEÇON XXXIV.

De quelques manquemens arrivez en la Confession qui obligent à la reïterer.

I. **Q**uelles sont les choses qui rendent invalide la Confession à l'égard du Penitent, & l'obligent à la reïterer ?

Je R. qu'il y en a trois ou quatre. La premiere est la notable negligence à examiner sa conscience, avant que de s'y presenter.

La seconde est le manquement de douleur,

Q 6

à quoy se rapporte l'affection, & l'attache à l'occasion prochaine.

La troisieme est le manquement, quant à l'integrité, comme ayant laissé quelque peché par honre.

II. Celuy qui n'a pas exprimé le nombre de ses pechez en ses Confessions precedentes, est il obligé de les reïterer?

Le R. qu'il faut distinguer : car 1. S'il y a manqué à la bonne foy, ignorant sans aucune faute de sa part, qu'il soit necessaire de marquer le nombre des pechez, & le Confesseur ignorant ou negligent, ne le lui ayant pas demandé, il est assez probable qu'il n'est pas obligé de reïterer les confessions passées; parce que les payfans, & semblables personnes, à qui cela arrive frequemment, menant un train de vie assez uniforme, le prudent Confesseur conjecturera suffisamment d'une confession le nombre des pechez de toute la vie. C'est l'opinion d'Henriquez au livre 2. *de poenitentia*, ch, 3 n. 10. & de quelques autres. Il seroit neantmoins fort à propos de leur conseiller de faire une confession generale.

Mais 2. Si l'on a manqué par sa faute, comme par negligence, ou ignorance coupable, à marquer le nombre de ses pechez, il y a pour lors obligation de reïterer les confessions; parce que la declaration du nombre des pechez est necessaire à l'integrité, & validité de la Confession, comme nous avons montré, Leçon 27 n. 3.

III. Si quelqu'un ayant exprimé le nombre de ses pechez le mieux qu'il a pu, recon-

noît apres qu'il en avoit commis plus grand nombre, à quoy est-il obligé?

Le R. 1. Qu'il n'est pas obligé à réitérer sa Confession, puis qu'il a fait en quelque façon son devoir,

2. Le R. que s'il a manqué précisément un certain nombre disant, par exemple j'ay juré dix fois contre la vérité il est en ce cas obligé de se confesser des fois qu'il reconnoît avoir juré davantage: parce qu'il n'a pas entièrement exprimé le nombre de ses juremens.

Et 3. Le R. qu'il s'est accusé en cette manière ou semblable, j'ay juré contre la vérité dix fois, plus ou moins, ou bien j'ay juré environ dix fois contre la vérité, & reconnoît avoir juré douze ou treize fois, il n'est pas obligé à autre chose: mais s'il reconnoît avoir juré quinze ou vingt fois, il est tenu de s'accuser de ce nombre, parce qu'il est excessif, & n'est pas censé avoir été cōpris dans l'accusation de dix fois plus ou moins. Il faut pourtant remarquer que ce que nous disons du nombre dix, se doit entendre à proportion des nombres plus grands, & que par exemple, si quelqu'un s'étant accusé d'avoir juré cent fois, plus ou moins reconnoît avoir juré cent dix, il seroit censé avoir suffisamment déclaré ce nombre de cent dix.

IV. Mais si quelqu'un s'étant accusé d'avoir juré à faux vingt fois, reconnoît apres n'avoir juré que dix, seroit il obligé à se retracter & réitérer sa Confession?

Le R. en distinguant: car ou il s'est ainsi accusé tout à la bonne-foy, ou bien par

mauvaise foy: si c'est à la bonne foy, il n'est obligé à aucune chose; parce qu'il n'est pas censé avoir trompé formellement le Confesseur ny notablement; mais seulement l'avoir trompé matériellement, & à son seul prejudice, entant que le Confesseur lui aura donné plus grande penitence: mais si c'est par mauvaise foy qu'il s'est ainsi accusé, comme pour n'avoir pas voulu par paresse ou opiniâtreté penser au nombre de ses pechez il est obligé, non seulement à réitérer cette accusation, mais mêmes toute la confession: parce qu'il a trompé par sa faute le Confesseur en chose notable & essentielle.

V. Celui qui a omis volontairement quelque peché mortel en sa confession, ne croyant pas qu'il fut mortel, mais veniel seulement, & étant d'ailleurs certain que s'il eût cru que c'étoit un grand peché, il l'eût confessé est il obligé à réitérer sa confession?

Je R. que non, quand bien le peché auroit été vraiment mortel, par exemple, un petit enfant a commis par ignorance coupable quelque peché mortel, ne croyant pas que ce fut qu'un petit peché, & sur cette ignorance ne s'en est pas accusé, étant devenu grand il se souvient de cette omission il n'est pas pour cela obligé de réitérer ses confessions passées: parce que la bonne foy l'excuse.

VI Quand quelqu'un a fait une confession invalide, comme pour avoir tenu à escient quelque peché mortel, & que ne se souvenant plus de cette confession invalide, il en a fait d'autres avec bonne contrition, les

doit-il réitérer toutes, après qu'il se reconnoist, & se souvient de cette Confession nulle, ou s'il suffit qu'il réitere celle là seulement?

Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'il les doit réitérer toutes: parce qu'il y a tres grand sujet de presumer qu'il n'a pas eu de vraye contrition dans les Confessions qui ont suivy l'invalidé, car quoy que l'on suppose, l'on n'en peut rien sçavoir au vray.

LEÇON XXXV.

De la forme du Sacrement de Penitence.

I. **Q**uelle est la forme du Sacrement de Penitence?

Je R. Qu'elle est & consiste essentiellement en ces deux paroles: *Absolvo te* 1. Parce que ces deux paroles expriment suffisamment l'effect du Sacrement, qui est la remission des pechez. & 2. Parce que le Concile de Trente le dit. Sess. 14. cap. 3 Or quoy qu'il y adjointe un, &c. ce n'est pas pour dire que les autres paroles: *A peccatis tuis*, & le reste soient de l'essence, mais seulement pour montrer que l'Eglise les y adjousté en pratique.

II. Quel est le vray sens des paroles: *Ego te absolvo à peccatis tuis*?

Elles veulent dire, je te confere l'Absolutiō sacramentelle, qui a de soy le pouvoir de remettre, les pechez, s'il y en a, ou biē, je te cōfere la grace qui de soi peut effacer les pechez

III. L'Absolution des pechez peut-elle être donnée à une personne absente?

Je R. que Clement VIII. a fait un Decret sur ce sujet : où il definit que cela ne se peut pas. J'ay pourtant dit des pechez, parce que l'Absolution des censures se peut donner à une personne absente, comme il sera dit en son lieu.

L'absolution des pechez peut-elle être donnée par écrit ou par signes?

Je R. avec tous les Docteurs que non.

IV. Comment se doit comporter le Confesseur qui a donné invalidement l'Absolution des pechez?

Je R. 1. que si le penitent est encore moralement present, & le Confesseur ne luy a pas donné l'Absolution, parce qu'il s'est levé trop tôt, ou parce que le Confesseur s'en est oublié, ou pour quelque autre semblable raison, il le doit absoudre sur le champ. Je dis moralement present renvoyant pour connoître la presence morale, à ce que nous avons dit au Traité de l'Eucharistie, Leçon 2.

2. Je R. que si le Penitent est ou absent, & s'il l'avoit mal absous faute de jurisdiction, après l'avoir obtenüe, il le doit, s'il se peut, advertir, ou faire adroitement revenir à luy, & l'absoudre, l'ayant fait accuser en general des pechez de cette Confession invalide. C'est l'expedient que les Docteurs disent communement, qu'il faut prendre en ce cas : J'ay dit, s'il se peut, c'est à dire, si le Confesseur peut advertir le penitent, & le faire revenir à luy sans

scandale, ou sans souffrir quelque notable dommage.

Mais ne pouvant faire qu'avec scandale, ou avec dommage notable, y est il obligé ?

Je R. que non, sauf en un cas, à sçavoir lors que le penitent ne doit plus se confesser, ou recevoit aucun autre Sacremēt: Je dis que non parce que bien que les pechez du Penitent ne lui ayent pas été pardonnez ils le seront en la premiere confession, ou reception de quel qu'autre Sacrement qui lui sera administré, tout de même que les pechés oubliez innocemēt sont remis en la premiere Confession qu'on fait. J'ay excepté & dit, sauf en un cas, &c. parce qu'en ce cas le confesseur exposerait, & hazarderait le salut du penitent.

LEÇON XXXVI.

*Du de'ay de l'Absolution, & 1. de sa
nécessité, selon l'opinion des Schola-
stiques & Casuistes.*

I. **Q**Uand est-ce qu'il est nécessaire que le Confesseur differe l'Absolution au penitent ?

Je R. que cela est nécessaire toutes & quantes fois que le Confesseur juge prudemment qu'il n'est pas disposé pour la recevoir dignement, n'ayant pas une sincere resolution de s'en amender à l'avenir. 1. Parce que le Confesseur ne peut absoudre sinon celui que le Sauveur absout, puis qu'il tient sa place: Or le

Sauveur n'absout pas dans le Ciel celuy qui n'est pas dûement disposé en terre: & 2. Parce qu'étant Juge en ce Ministère, il doit juger avec justice, & ainsi n'ab'oudre pas ce'uy qui en est indigne. C'est l'opinion de Suarez, *de pœnit. disp. 22. sect. 1. de Coninc. disp. 8. n. 133. de Regnold l. 8. c. 1. n. 16. d. Filinc. tr. 7. c. 12. n. 355. de Bonac de pœnitent. disp. 4. q. 7. p. 4. §. 2. num. 9. & plusieurs autres.* Nous montrerons après cette nécessité selon les raisons des Saints Peres.

II. Par quelles marques pourra juger le prudent Confesseur, que le Penitent n'est pas dûement disposé pour recevoir l'absolution? Je R. qu'il y en a plusieurs, La premiere principale est l'inconstance, & l'infidelité: passée du Penitent qui est retombée au peché, nonobstant ses protestations, & n'a pas tenu la promesse qu'il avoit faite à son Confesseur:

La seconde marque est son peu de contrition qui paroît en sa façon de dire ses pechez les deguisant, ou excusant, & en rejetant la faute sur autray.

La troisième marque est la trempe d'un naturel qui a grande pente & inclination au peché: & ainsi de plusieurs autres circonstances, & de l'assemblage de quoy la prudence & l'exercice font probablement conjecturer l'indisposition du Penitent.

III Le Confesseur qui n'a pas encore confessé un Penitent qui par consequent ne l'a pas trouvé infidele, le doit-il renvoyer sans l'Absolution, quoy qu'il luy proteste &

promettre qu'il fera tout ce dont il le chargera?

J. R. que quand le penitent a été infidele à un autre precedent Confesseur, bien qu'il ne l'ait pas été à celui-cy qui ne l'a pas encore oüy en Confession, il le doit renvoyer sans Absolution, quand il le juge indisposé: parce qu'il n'importe pas qu'il ait été infidele à un même Confesseur, ou à divers; voire il a quelquesfois sujet de soupçonner qu'il n'ait changé de Confesseur, par apprehension d'être renvoyé sans Absolution par celui à qui il a manqué de parole. J'ay dit quand il le juge indisposé, pour remarquer deux choses. La premiere est qu'il se peut faire absolument parlant, qu'il ait été infidele par le passé & qu'il ne sera pas à l'advenir, & qu'il en peut donner tant de marques que le Confesseur le pourra esperer, & ensuite l'absoudre. Et l'autre est qu'il est pourtant fort à craindre, quelques protestations qu'il fasse, qu'il ne luy manque de parole, c'est pour quoy il y a ordinairement plus de seureté de suspendre l'Absolution.

IV. Combien de fois faut-il qu'un penitent ait été infidele à tenir sa promesse au Confesseur, pour luy donner juste sujet de juger que le Penitent n'est pas deuëment disposé?

Je R. qu'il y a diversité d'opinion: La premiere est de ceux qui tiennent que le Penitent ayant été infidele une seule fois, le Confesseur ne le doit plus absoudre, quelques protestations qu'il fasse. Voicy les propres paroles du Cardinal Cajetan, qui est de cet

advise; sur le sujet de la restitution, en sa petite
 somme *verb r stitutio c. 6. Non sunt absolvendi Penitentes* (dit il) *antequam eum affectu restituam*, si in alia confessi ne absoluti neglexerunt restituere : dicentibus enim hac vice : *pater restituam vere*, responderi debet, *credetibi* : Et propterea modo cum illa bona dispositione valde ad restituendum Et postea absolveris. Il ne faut pas absoudre les Penitens avant qu'ils aient effectivement restitué, si ayant été absous en une autre Confession ils ont négligé de restituer; car quand ils disent, en vérité mon Pere, je ne manqueray pas de restituer cette fois, il faut que le Confesseur leur réponde je vous en croy: c'est pourquoy puis que vous êtes maintenant dans cette disposition, allez vous en restituer, & apres vous serez absous.

La deuxième opinion est des mêmes, Suarez, Filiucius & d'autres, qui tiennent que si le Penitent a été infidèle deux fois, le Confesseur le doit juger indisposé à recevoir l'Absolution, d'autres disent deux ou trois fois.

V. En quels cas faut il ordinairement suspendre l'Absolution?

Je R. que tous se reduisent à ces quatre. 1. L'inimitié. 2. L'obligation de la restitution. 3. L'occasion prochaine : & 4. Les pechez d'habitude. Nous avons parlé de ces cas cy-devant & en particulier de celui de la restitution, au Traité de la restitution en general : Il reste à parler maintenant un peu plus à fonds de l'occasion prochaine.

LEÇON XXXVII.

Du delay de l' Absolution, à l'égard de celui qui est dans quelque occasion de péché. Et 1. Qu'est - ce qu'occasion prochaine, & éloignée.

I. **Q**U'est ce qu'occasion prochaine. Je R. que c'est celle qui d'elle même, & de sa nature porte ordinairement les hommes au péché, ou qui porte si souvent au péché quelque particulier, qu'il se voit par expérience qu'il y tombe presque toujours, quand il se trouve dans cette occasion.

Pour l'intelligence de cette définition, il faut remarquer qu'il y a deux sortes d'occasion prochaine. 1. Celle qui est de soy & de sa nature ; ou absolument prochaine : & 2. Celle qui n'est pas prochaine de soy & de sa nature ; mais respectivement, c'est à dire à l'égard de quelques personnes particulières. Un exemple de la première sorte est de tenir chez soi une femme avec qui on pèche : & un exemple de la seconde sorte est faire quelque action, métier & exercice, en qui quoy que de soy indifferent, & licite, on offense Dieu depuis long temps, & est presque assuré qu'on l'offencera toujours y continuant. Telle action est à l'égard de quelques-uns, la compagnie de certaine personne, l'entrée en certaine maison, voire même comme remarque Reginal au Liv. 5. ch. 5. sect. 3. n. 62.

d'ouyr la Confession de certaine personne: Tel mstier & exercice est à l'égard de plusieurs, la guerre le trafic, la magistrature. la profession d'Avocat, & Procureur, & semblables emplois.

II. Vous mettrez l'exercice de la guerre, le trafic, la magistrature, & semblables professions au rang des occasions prochaines, & cependant S. Jean Baptiste étant interrogé par les Soldats & Publicains, de ce qu'ils avoient à faire pour se sauver, il ne leur dit pas de quitter leurs emplois, mais seulement de s'y bien comporter. Or il n'eût pas manqué de leur dire nettement qu'ils devoient quitter leur condition de vie pour se sauver, si c'eust esté une occasion prochaine.

A cela je R. 1. Que nous n'avons pas dit que ces emplois fussent absolument mauvais & des occasions prochaines à l'égard de toute sorte de gens; mais de quelques uns qui pour cette raison sont obligez de les quitter en la façon, & dans le temperamment que nous expliquerons cy-après en la Leçon 41.

Et 2. Je R. que S. Jean n'étant pas Confesseur, ne devoit pas alier plus avant.

III. Celuy qui ne peche qu'une ou deux fois le mois avec une femme qui est en sa maison est il censé être dans l'occasion prochaine?

Je R. qu'il est tres-certain qu'ouy, & que le contraire est une étrange erreur, & un aveuglement déplorable: i. Je dis qu'ouy, parce que celuy là est dans une occasion qui est de foy & de sa nature prochaine.

Tr. XXVI. De la Penitence. 383

Et 1. Je dis que dire le contraire est une étrange erreur: 1. Parce que c'est vouloir dire que les pechez ne sont abominables, que lors qu'ils se commettent tous les jours, ou bien qu'une seule fornication n'est pas capable de faire damner: & 2. Parce qu'en fait de pechez, il faut considerer aussi bien la qualité que la quantité & le nombre.

IV. Qu'est-ce qu'occasion éloignée?

Ce sont toutes les choses & toutes les creatures du monde,

LEÇON XXXVIII.

De l'occasion qu'on a de quitter au plutôt l'occasion prochaine du peché.

Est-on obligé de s'éloigner, & quitter l'occasion du peché?

Je R. qu'on est obligé sur peine de peché d'en quitter au plutôt l'occasion prochaine. Parce que l'écriture le dit clairement en l'Ecclesiaste, chap. 3. *Qui amat periculum, peribit in illo.* Celuy qui ayme le danger prochain du peché y perira, c'est à dire, pechera quād biē parfois il ne cōmettoit par en effet le peché au danger prochain duquel il s'est exposé: & 2. Parce que toujours ou presque toujours, l'occasion prochaine du peché fait tōber étant aussi difficile de ne pas tomber dans le peché quād on s'en trouve dans l'occasion prochaine, comme il est impossible de tenir caché, & se

cret du feu dans son sein, ou de marcher sur les charbons ardens, sans se brûler, ce qui fait qu'on peut dire apres Salomon, aux Proverbes chap. 61. v. 27. *Nunquid potest homo abscondere ignem ut v. stimenta illius non ardeant aut ambulare super prunas, ut non comburantur planta ejus?* J'ay dit de quitter au plutôt, à cause de ce que nous allons dire au nombre suivant.

II. Est on obligé de quitter au plutôt l'occasion prochaine, quand on ne le peut pas faire, sans quelque grand inconvenient, ou sans quelque grand dommage temporel.

Cette demande contient trois chefs ausquels il faut repondre par ordre. Le premier chef est, sçavoir si l'ô est obligé de quitter l'occasion prochaine, quand on ne le peut pas faire sans quelque grand inconvenient. Le second chef est, sçavoir si l'ô est alors obligé de quitter au plutôt, & le troisiéme chef est, sçavoir si l'on y est obligé, quand on ne le peut pas faire sans quelque grand dommage temporel.

Quant au premier chef: Je R. que nôtre Seigneur declare formellement dans l'Evangile en Saint Matth. chap. 5 v. 29. & ailleurs, qu'on est obligé de quitter l'occasion prochaine, bien qu'on ne le puisse faire, sans quelque grand inconvenient & ce quand il dit: si ta main, ou ton pied te scandalise, c'est à dire, c'est une occasion de ruine & de peché, coupe les, & les jette arriere de toy: & si ton œil te scandalise, arrache le, & le jette arriere de toy. Or il faut remarquer que le Sauveur parle en ce passage des parties de

du corps, dont l'usage est la plus necessaire dans toutes les fonctions de la vie, & dont la perte nous est plus sensible, comme s'il disoit encore que quelque personne, ou autre chose vous soit aussi necessaire, utile & chere que la main, le pied, ou l'œil; si neanmoins elle nuit à votre ame, & vous est occasion de peché retranchez-la, rejetez-la, & vous en retirez.

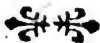
III. Mais est on obligé de faire cela au plutôt, par exemple, quand un fils de famille peche charnellement avec quelque femme qui est dans la maison de son pere, est-il obligé de quitter au plutôt la maison de son pere, ou de faire en sorte qu'elle la quitte?

Je R. I. Qu'en ce cas & semblables les Casuistes disent communement, & font passer comme une maxime indubitable, que ce fils de famille peut demeurer dans la maison de son pere, pourveu qu'il soit, resolu de ne plus offencer Dieu avec cette femme, qu'il n'est pas en son pouvoir de congedier, veu que c'est à son pere, ou à sa mere: Leur raison est: parce que cette occasion n'est pas en ce cas volontaire, & par consequent il ne peche pas d'y demeurer. Il faut neanmoins remarquer que les Docteurs entendent & supposent que ce fils de famille ne se puisse pas éloigner de la maison de son pere, ny trouver autre remede convenable: ce qui pourtant est plus rare qu'on ne pense: car le prudent, & experimenté Confesseur examinant le tout à fond, trouvera que souvent ce fils de famille pourra s'éloigner de la

maison paternelle, ou pour étudier, ou pour apprendre un métier, & ne demeurer pas dans la fainéantise (qui n'est pas un petit mal) ou pour d'autres pretextes. Joind qu'il se trouvera aussi d'autres expédiens à l'égard de cette femme & pour la faire éloigner & écarteter : Et quand aucune de ces choses ne se pourroit pas bonnement executer.

IV. Je R. 2. qu'en ce cas fils de famille devroit être fortement admonesté par le Confesseur. 1. De ne se trouver jamais seul avec cette femme. 2. De brûler toutes les faveurs qu'il pourroit avoir d'elle 3. De pratiquer quelques œuvres de mortification. 4. Faire les aumônes qu'il pourroit, employant à cela l'argent destiné à ses menus plaisirs honnêtes. 5. Reciter tous les jours quelques prières, & 6. Se confesser souvent.

V. Et 3. Je R que si ce fils de famille ne mettoit peine à pratiquer cet advis, & venoit à retomber en la même faute, il faudroit lui suspendre l'Absolution, jusques à ce qu'il eût fait son possible, se separer d'une telle occasion, à executer les advis marquez au nombre precedent, ou à concevoir une vraie contrition au fonds du cœur ; étant tres-certain que Dieu ne manque jamais à ceux qui ne lui manquent pas par infidelité.



LEÇON XXIX.

Continuation du même Sujet.

I. **L**E Confesseur doit-il suspendre l'Absolution à ceux qui sont dans l'occasion prochaine de la seconde sorte, & dont nous avons parlé au nombre premier & second de la Leçon 37. à sçavoir à ceux qui offensent toujours, ou sont presque toujours dans quelque condition, & profession de vie?

Je R. que le Confesseur doit observer trois choses en ce cas. 1. S'il ne juge pas que ces Penitens manquent de vraie contrition & resolution d'amendement, il les peut absoudre une & deux fois, comme il résulte de la Leçon 38. leur donnant pourtant les remèdes apportez en la Leçon precedente, n. 4.

2. S'ils retombent apres cela, le Confesseur leur doit suspendre l'Absolution, jusques à ce qu'il voye de l'amendement en eux, & ce pour les raisons apportées, au n. 5. de la Leçon precedente.

Et 3. Il leur doit conseiller de quitter telles vacations, leur opposant le motif de leur salut eternel, qui est au hazard; & d'autres, selon que la prudence & l'Esprit de Dieu lui dicteront: Voire même il se pourra faire que le Confesseur devra absolument obliger ces penitens à quitter leur profession comme il se voit évidemment par le Con-

R 2

être pour la premiere fois seulement , au cas qu'il le vît fort disposé à faire son possible pour sortir au plutôt de cette maison, à suivre tous ses avis, & pratiquer les mêmes remedes de la Leçon precedente, nombre 4. Je dis qu'il lui devoit suspendre presque toujours l'Absolution. 1. Parce que si pour quelque interêt temporel, on demeure dans l'occasion prochaine de peché, l'on rend illusoire l'Ordonnance du Sauveur; qu'il dit tout court qu'il faut couper, retrancher, & rejeter la main le pied, & l'œil, comme nous avons expliqué en la Leçon precedente nombre 2. Et 3. Parce que c'est chose honteuse à un Chrétien de preferer le pur interêt temporel à son salut, à sa part de Paradis, & à l'amour d'un Dieu, qui 1. s'est appauvri pour nous jusques à un excez incroyable, qui 2. est infiniment riche, pour compenser la perte qu'on fera en sa consideration : & qui 3. enfin est si divinement genereux, & liberal, qu'il ne se laissera pas vaincre à nous en fait de liberalité.

LEÇON XL.

De l'importance du delay de l'Absolution selon les raisonnemens des SS. Peres.

I. **C**OMMENT se pourra-t-on bien persuader l'importance du delay de l'Absolution?

Je R. que ce sera 1. En considerant trois belles veritez que les SS. Peres enseignent.

La premiere est, que l'office du Confesseur

R 3

oblige à cela. La seconde, que c'est un grand bien pour le Penitent : & la troisième que de faire autrement est un grand mal pour le Penitent.

2. Ce sera en pensant attentivement les réponses que nous ferons aux objections & aux plaintes que l'on forme tous les jours contre ce délai d'absolution.

Montrez moi comme l'office de Confesseur oblige à différer l'absolution aux cas sus mentionnez , & quelles sont les raisons que les SS. Peres en apportent ?

A cela je dis qu'on peut tirer des écrits des SS. Peres trois sortes de raisons sur ce sujet. La première est , que l'Office de Confesseur oblige à être fidelle dispensateur des misteres de Dieu, selon le langage * de S. Paul, & par ainsi à ne rien faire en ce mystere au prejudice de l'Eglise ce qui se fait pourtant par les absolutions precipitées : d'ou vient que S. Ciprien, au livre *De lapsis*, investivant contre les Prêtres qui donnoient trop tôt l'absolution à ceux qui avoient renié la Foy Chrétienne par la crainte du martyre, durant la persecution, disoit : *Persecutio est hæc alii*, &c. que ces Prêtres étoient de nouveaux, & plus dangereux persecuteurs de l'Eglise que les Empereurs Payens. * 1. Corinth 2. 4. 2. & ad Titum, 1 7.

II. Quelle est la seconde raison tirée des saints Peres , pour montrer que l'Office de Confesseur oblige souvent à différer l'absolution ?

Je R. que la seconde raison se prend de la

saincteté du Sacrement de Penitence, que le Confesseur est tenu de n'administrer qu'à ceux dans qui il voit les marques d'une vraie contrition ce qu'il ne peut connoître que par le delay de l'absolution. Ce que je prouve, parce que la veritable contrition ne se connoît pas par les paroles & les protestations, mais par les effets, & par consequent le Confesseur doit en attendre l'exécution, avant que donner l'absolution : C'est ce que dit S. Greg. l. 6. sur le c. 25. du I. Liv. des Rois: *Signum vera Confessionis, non est in oris Confessione; sed in afflictione Poenitentia*. La marque de la vraye Confession, c'est à dire de la Confession faite avec vraye repentance, ne consiste pas en l'accusation de la bouche mais en l'affliction effective de la Penitence, & il ajoute après citant ces conantes paroles de S. Ioan Baptiste : faites des fruits dignes de Penitence, que la vraye contrition se connoît aux fruits & par les effets, & non par les feuilles des paroles, & que le Sauveur nous vouloit enseigner cela quand il frappa* de malediction le figuier, qui quoi que touffu de feuillage fut trouvé par luy sans fruit: C'est pour cela que le même Sauveur ne voulut pas accepter pour disciple ce Scribe, qui l'en pressant lui disoit. * *Magister sequar te quocumque ieris* * Marc. 11 * Matt c. 8. v. 18.

II. Quelle est la troisiéme raison tirée de S. Peres, pour monrer que l'office de Confesseur oblige souvent à différer l'absolution?

Je R. que la troisiéme raison se prend du danger évident, où le Confesseur expose son

propre salut, quand donnant trop tôt l'absolution, il se charge imprudemment des pechez d'autrui. S. Gregoire au lieu cité explique merveilleusement bien ceci, & fait voir le tort que le Confesseur a de se charger ainsi mal à propos des pechez d'autrui, quand il montre comment Samuel ne se voulut pas charger d'un seul peché de Saül qui prioit, & lui disoit : *Peccavi, sed nunc porta peccatum meum* : Sur quoi S. Gregoire s'écrit disant : *Ecce fortis Propheta refugit suscipere o us regalis peccati ut Sacerdos Ecclesia timeat, & peccatorum importabilium pondera subire perzimescat*. Voilà un Prophete fort, c'est à dire Saint, qui refuse de prendre sur soy le fardeau d'un seul peché d'un Roy, afin que le Prêtre Ministre de l'Eglise soit saisi de crainte, & apprehende de charger ses foibles épaules de la charge insupportable des pechez d'autrui : Et en effet il faut considérer trois notables circonstance en cette histoire. 1. C'étoit Samuel, à sçavoir un grand Saint, & Juge établi de Dieu même pour le gouvernement spirituel du peuple d'Israël. 2. Il ne s'agissoit que d'un seul peché : & 3. Du peché d'un Roy choisi de Dieu, & élu par son Ordonnance expresse.* I. R. c. 15. v. 25.



LEÇON XL I.

Comme de grands biens peuvent arriver
du delay de l'absolution.

I. **Q**uels sont les biens qui peuvent arriver
du delay de l'absolution.

Je R. Qu'il y en a principalement trois. Le
premier est celui de la connoissance experi-
mentale que le pecheur acquiert du mal qu'il
y a d'avoir offensé Dieu & de s'être séparé de
lui. C'est à cette connoissance que Jeremie tâ-
choit de mener le peuple, quand il lui di-
oit *2. r. 19. Scito, & vide quia malum & amarum
est reliquisse te Dominum Deum tuum.*

II. Quel est le second bien qui peut arriver
du delay de l'absolution ?

C'est d'être preservé par son moyen de la
recheute au peché: c'est ce que dit excellem-
ment bien S Ambroise, *l. 2. de Pen. c. 10. Dum
dolemus admissa & admittenda excludimus.* Pleu-
rant durant le delay de l'absolution, les pe-
chés que nous avons commis nous nous
empêchons de les commettre à l'advenir: *Et
si quadam de condemnatione culpa disciplina
innocentia.* & en condamnant nos crimes avec
le Confesseur qui les punit par le delay de
l'absolution, nous apprenons à vivre dans
l'innocence.

III Quel est le troisième bien qui peut ar-
river du delay & l'absolution ?

Je R. que c'est que cependant on travaille.

R s

à effacer les mauvaises habitudes des pechez qui sont dans l'ame C'est pour cette raison que S. Augustin au Traité 49. sur saint Jean approuvant le delay de l'absolution, *ut violentia pœnitendi cedat consuetudo peccandi*, afin que la coutume formée des habitudes du peché cede à la forme & violence de la Penitence, aux exercices de laquelle l'on s'employe durant le delay de l'absolution. Nous avons marqué ces exercices en la Leçon 40. nombre 4 & en effet, si l'accoûtumance au peché est comme une chaîne de fer, comme se pourra-t'il faire qu'une contrition deliée & mince, quoy que parfaite, la rompe si facilement ; & que cette accoûtumance au peché soit comme une chaîne de fer, le même S. Augustin le montre, & deplore en ses Confessions, apres l'avoir expérimenté en lui-même. *S. Aug. l. 8. Conf. c. 5. *Uelle meum tenebat inimicus & inde mihi catenam fecerat, & constrinxerat me.*

LEÇON XLII.

Comme les absolutions precipitées sont fort nuisibles aux Penitens.

I. **M**ontrez-moy comme les absolutions precipitées que quelques Confesseurs donnent par fois au lieu de les différer sont fort nuisibles aux Penitens qui les reçoivent?

Grand nombre de Saints Peres le montrent fortement, & entre autres S. Ciprien, Epître II. qui exhorte les Confesseurs à ne recevoir pas trop tôt à la réconciliation les pecheurs : *ne qui ovium pastores esse debent, lanijfiant*, de peur que (dit-il) ceux qui doivent être les Pasteurs des brebis, ne s'en rendent les bourreaux & les meurtriers. Et le Clergé de Rome écrivant sur ce sujet au même S. Ciprien Epître 31. dit que donner avec précipitation l'absolution aux pecheurs, ce n'est pas les guerir ; mais à en dire vray que c'est les tuer : *Hoc non est curare, sed si verum dicere volumus occidere.*

II. Donnez-moy quelques raisons particulieres pourquoy les absolutions précipitées sont si nuisibles aux Penitens ?

En voicy trois. La première est d'autant qu'elles ne sont pas approuvées par le Sauveur dont le Confesseur est le Ministre & l'instrument : C'est ce qui faisoit dire à S. Eloi en l'Homilie quatrième : *In reconciliatione vestra notite nos Episcopos attendere ut auctores, sed ut ministros.* Desabusés vous dit il, & quand nous vous absolvons, ne nous regardez pas comme Auteurs, & causes principales de votre réconciliation : mais seulement comme instrumens & Ministres. Et S. Cyprien maniant cette même raison, *De Lapsis : Homo*, dit-il, *Deo esse non potest maior*, le Confesseur qui n'est qu'un homme, ne peut pas être plus que Dieu, ni par consequent absoudre celui que Dieu ne veut pas absoudre.

III. Quelle est la seconde raison, pour-

quoi les absolutions precipitées sont si nuisibles aux Penitens?

Je R. que c'est parce qu'elles leur sont une occasion de rechute au peché. C'est ce que S. Ambroise dit sur le Pseaume 138. parlant de cecy, *Facilitas venia incentivum iribuit delinquendi*; la facilité d'absoudre est une amorce au peché une tentation & une occasion de rechute. D'où vient que saint Augustin, dit, *serm. 34. de diversis*, que si le Confesseur étoit si imprudent que d'absoudre facilement le Penitent, *ludus illi esset peccando cadere in mortem*, il ne feroit non plus scrupule de pecher, & de se rendre coupable de mort éternelle que de jouer.

IV. Quelle est la troisième raison par laquelle les absolutions precipitées sont si nuisibles aux Penitens?

Je R. que c'est parce qu'elles sont qu'on ne pense plus à appaiser l'ire de Dieu, à pleurer les pechez; & effacer les affections qu'on peut y avoir, qui n'étant pas éteintes, reviennent bien-tôt, & se rallument dans le cœur.



LEÇON XLIII.

Réponse aux objections qu'on fait contre le delay de l'absolution.

I. Quelles sont les objections qu'on fait contre le delay de l'absolution?

Il y en a sept principales. La premiere est que l'on contristera le Penitent.

Que faut il repartir à cela ?

Il faut repartir deux choses. 1. Que puis qu'en ce cas il s'agit de contrister le prochain, ou le Sauveur du monde, dont on est Ministre, il vaut mieux contrister le prochain que le Sauveur. Je dis que le Sauveur; car c'est le langage de l'Ecriture. Ainsi S. Paul aux Ephesiens. ch. 4. dit : *Nolite contristare Spiritum sanctum*, & au commencement de la Genese, * Moïse voulant exprimer le déplaisir que Dieu avoit des pechez des hommes qui vivoient du tems de Noë, dit, *Et tactus dolor cordis intrinsecus*, &c. que Dieu étant touché vivement au cœur de douleur, &c. * Genes. c. 9. v. 6.

II. Comment pourra t on montrer encore plus fortement le tort qu'auroit le Confesseur qui aimeroit mieux contrister le Sauveur, en donnant mal à propos l'absolution, que contrister pour un tems le Penitent, en la lui différant quelque peu ?

Je R. que pour ce faire, il faudra peser ces trois circonstances. I. Qui est celui qui

contristeroit 2. Qui est celui qui seroit Contristé: & 3. Pour l'amour de qui les contristeroit on? Quant au premier chef celui qui contristeroit seroit le Confesseur, c'est à dire celui qui est le depositaire des Sacremens, qui contiennent les merites du sang de Jesus Christ. L'ancien Joseph * étant tanté de peché par la femme de son maître lui dit: Mon Maître m'a confié tous ses biens, & m'en a laissé l'administration absolüe & je lui serai infidelle à tel point, que d'attenter contre son mariage. Le Confesseur à qui le Sauveur son Maître a, comme nous avons dit, confié les Sacremens, a bien plus de raison de se regarder de contribuer à la perte d'une Ame qui s'y veut précipiter à credit. * *Gene'. c. 39. v. 8.*

III Quant au second chef, qui est celui qui seroit contristé. Ce seroit un malade qui cherche sa mort, un importun, qui seroit un jour l'accusateur du Confesseur, devant le thrône de la Justice de Dieu. Et enfin, un malheureux qui crieroit à jamais dans l'enfer, qu'il ne se fût peut-être pas damné, s'il n'eût trouvé un Confesseur indulgent.

IV. Et quant au troisiéme chef pour l'amour de qui le contristeroit on? Ce seroit pour un Pecheur ingrat qui abusera de l'absolution retournant d'abord au vomissement, & pour un nouveau Juif qui protestant à present de vouloir prendre Jesus pour le Roy de son cœur, crierà dans trois jours qu'il soit crucifié.

V. Quelle est l'autre chose qu'il faut répartir à ceux qui disent qu'on contristera le

Penitent, en luy differant l'absolution.

Il faut repartir que le Confesseur doit esperer que si le Penitent est contristé pour un tems, ce sera pour son profit, & pour dignement recevoir le Sacrement de Penitence, & que par ce moyen le Confesseur pourra dire avec S Paul en la seconde aux Corinth. chap. 7. v. 9. *Gaudete non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad poenitentiam.*

LEÇON XLIV.

Réponses à quelques autres objections qu'on fait contre le delay de l'absolution.

I. **Q**uelle est la seconde objection que l'on fait contre le delay de l'absolution.

C'est qu'on troublera grandement le Penitent.

Que faut il repartir à cela?

Trois choses. 1. Que ce sera un trouble heureux pour luy, & qui tournera à son grand profit : ainsi furent grandement troublez les Ninivites par Jonas; & ainsi l'eau de la Piscine probatique étoit heureusement troublée par l'Ange, pour la guerison des pauvres malades.

II. Quelle est la seconde chose qu'il faut repartir à ceux qui disent qu'on troublera le Penitent par le delay de l'absolution?

Il faut répondre que si le Penitent n'a pas été salutairement troublé par le Confesseur, quand il étoit nécessaire, il le sera infructueusement * à l'heure de la mort, & ce, 1. par le diable 2. par sa propre conscience: & 3. par la veüe & la présence du Souverain juge de tous les hommes. * *Sap. 5. v. 1. Turbabuntur timore horribili.*

III. Quelle est la troisième objection que l'on fait contre le delay de l'absolution?

C'est qu'on ôtera au Penitent la paix, & repos de l'esprit qu'on luy devoit donner.

Que faut il répondre à cela?

3) faut répondre deux choses. 1. Qu'on n'ôtera pas la paix au Penitent, puisque n'étant pas bien avec Dieu comme le Confesseur juge avec probabilité, différant pour cela de l'absoudre,) il ne peut pas avoir de paix, selon que Dieu dit par Isaïe, chap 48. v. 22. *Non est pax impiis, dicit Dominus.*

Et 2. que la paix qu'on voudroit donner à ce Penitent, est comme dit S. Ciprien *irrita & falsa pax periculosa dantibus, nihil accipientibus profutura*, inutile & fausse paix, pernicieuse à ceux qui la donnent, & infructueuse à ceux qui la reçoivent.

IV. Pourquoi cette paix seroit-elle pernicieuse à ceux qui la donneroient, à sçavoir aux Confesseurs?

Parce que Dieu se fâcheroit contre eux: ainsi voyons - nous fort frequemment dans la sainte Ecriture, qu'il entre en colere contre les faux Prophetes qui promettoient la paix au peuple, Jeremie chapitre 6. v. 4.

fait pasler ainsi Dieu : *Curabant contritionem filia populi mei cum ignominia dicentes ; pax, pax, & non erat pax* : Ils tâchoient de guerir la blessure de mon peuple, mais c'étoit avec ignominie & desavantage, disant:paix paix,& il n'y avoit point de paix. Et chez Ezechiel, c. 19. v. 9. Dieu fulmine des menaces contre les mêmes faux Prophetes.& en donne cette raison:*ed quod deceperint populum meum dicentes:pax & non est pax & ipse adificabat parietem, illi autem liniebant luto absque paleis*; de ce qu'ils ont trompé mon peuple, disant:paix il n'y a pas de paix, & Dieu bâtissoit la muraille;mais eux ne faisoient que l'enduire de bouë & d'argile, & sans y mettre de paille.

IV. Montrez - moi maintenant pourquoy cette paix seroit infructueuse à ceux qui la recevroient.

C'est:Parce qu'elle ne les mettroit pas dans les bonnes graces de Dieu , car en effet, les Penitens,qui sous pretexte de trouver la paix de leur cœur pressent les Confesseurs de les absoudre , ne font rien pour eux ni pour les Confesseurs : & comme dit fort bien saint Ambroise au livre 2. *pœnit. c. 9. Hi non tam se solvere cupiunt quàm acerd tem ligare : suam enim conscientiam non soluunt , Sacerdotis induunt*. Ceux là ne desirent pas tant rompre avec le peché, & s'en déiacher, que lier leur Confesseur : car ils ne déchargent pas leur conscience & cependant ils chargent celle du Confesseur.

LEÇON XLV.

Autres objections contre le delay de l'absolution, refutées.

I. **Q**uelle est la quatrième objection qui se fait contre le delay de l'absolution? C'est qu'on sera cause que le Penitent murmurera & offencera Dieu davantage, en se dépitant & se plaignant.

Que doit-on répondre à cela?

On doit répondre 1. Que le Confesseur ne sera pas cause de cela mais la mauvaise disposition, & malice du Penitent.

2. Que le Confesseur ne se doit pas mettre en peine de ce que le Penitent pourra dire ou faire tout de même que le Sauveur ne laissa pas de dire & faire beaucoup de choses, sachant assurément que les Scribes & Pharisiens en murmuroient insolemment. D'où vient que les Apôtres l'avertissant de ces murmures, il leur dit: **Sinite illos ceci sunt & duces eorum:* laissez les dire, laissez les murmurer, ils sont aveugles & conducteurs d'autres aveugles: il ne laissa non plus de prêcher la manducation de sa chair au Sacrement de l'Eucharistie, quoi qu'il sceût que les Gapharnaïtes, & même quelques uns de ses Disciples s'en devoient scandaliser & le quitter pour cela. * *Matth. x. v 14. * Ioan c. 6.*

II. Quelle est la cinquième objection

que l'on fait contre le délai de l'absolution

C'est qu'on scandalise le Penitent, & on fait connoître ses pechez au monde.

Que faut-il répondre à cela ?

Il faut nier qu'on scandalise le Penitent, & qu'on ne fasse connoître ses pechez à personne ; car le prudent Confesseur le renvoye en façon que personne ne connoist qu'il ait été renvoyé sans absolution d'autant qu'il dit sur lui, le bonnet en main le *Miserereatur* & l'*indulgentiam*, & lui donne la benediction par le signe de la Croix, que tous les assistans croient être l'absolution.

I. I. Mais le Penitent renvoyé ainsi sans absolution ne pourra pas aller à la Communion, & par consequent il demeurera scandalisé : car le monde le regardera, & croira qu'il n'a pas été absous pour avoir commis quelque grand peché ?

Pour répondre avec clarté à cela je remarque qu'un Penitent peut être renvoyé par le Confesseur sans absolution, en deux façons, ou pour deux raisons. 1. Parce qu'il ne veut pas apporter toutes les dispositions requises pour se rendre digne de l'absolution : Par exemple Parce qu'il ne veut pas pardonner, restituer, quitter une occasion prochaine, &c. Et 2. Parce que bien qu'il proteste vouloir faire ces choses & semblables il y a été infidelle en la maniere dont nous avons parlé en la Leçon 38. nombr 3 & 4. Et que le Confesseur juge qu'il sera encore infidelle : il faut dire le même des autres cas semblables.

Ces choses ainsi établies, je réponds

quant au premier chef, que le Confesseur ne doit en aucune façon donner l'absolution au Penitent dont est question, quelque scandale qui lui en doive arriver. 1. Parce qu'il sera luy même par son opiniâtreté & mauvaise disposition volontaire, la seule cause de ce scandale : & 2. Parce que le Confesseur ne le peut pas absoudre en ce cas sans sacrilege.

IV. Quand au second chef, je réponds. 1. Qu'il se peut trouver beaucoup d'expediens & de pretexte, pour ne communier pas & se garder de faire parler le monde.

2. Je R. que le plus souvent on ne le scandalise pas en s'abstenant de communier, la chose n'étant pas de soi mauvaise; ni sujette à scandale; mais seulement sujette à quelque étonnement, y ayant bien de la différence entre causer du scandale & causer de l'étonnement, ainsi que nous avons remarqué au Traité de l'Eucharistie, Leçon 24 nombre 2.

V. Je R. 3. que pour prevenir les ombrages que le monde peut, prendre, voyant que quelqu'un ne communie pas il seroit à propos que les P. edicateurs les Curés, les Vicaires & semblables remontrassent souvent au peuple qu'il ne faut pas vouloir communier toutes fois qu'on va à confesse.

4 Je R. qu'il pourroit parfois arriver qu'en ce cas les circonstances seroient telle, qu'il y auroit grande peine d'éviter que le Penitent ne fut scandalisé & que d'ailleurs il donneroit tant de marques de contrition, & de bonne disposition que le Confesseur le porroit alors licitement absoudre.

Mais s'il arrivoit que le Penitent eût commis quelque péché réservé dont le Confesseur n'auroit pas la faculté d'absoudre, & que d'ailleurs le Penitent ne se pût pas abstenir de la Communion, sans un évident scandale, le Confesseur le pourroit il absoudre, & luy permettre d'aller à la Communion.

Nous répondrons à ce cas cy-après, parlant des cas réservés en la Leçon 51.

LEÇON XLIV.

Deux autres objections contre le delay de l'Absolution, refusées.

I. **Q**uelle est, la sixième objection qu'on fait contre le delay de l'Absolution?

C'est de dire qu'on fera cause de la damnation du Penitent, s'il meurt sans absolution.

Que doit on répondre à cela?

Il faut répondre. 1. Que cette apprehension de la mort n'est pas bonne ny à propos en cette occasion : parce que toutes les choses qui sont de soy bonnes, ne sont pas toujours à propos & de saison. Ainsi c'est chose de soy bonne de ne demander pas des miracles, néanmoins ce fût chose mauvaise au Roy * Achaz de n'en vouloir pas demander au tems que Dieu vouloit qu'il en demandât. La priere est chose de soy bonne; mais elle étoit mauvaise aux Scribes &

aux Pharisiens, qui la faisoient dans les places & les carrefours avec esprit de vaine gloire : ainsi l'apprehension de la mort est bonne & de saison , quand le peché se presente, mais quand l'ayant commis, on se veut priver d'en faire une vraye Penitence par l'apprehension de la mort, cela n'est pas bien car c'est une ruse du diable qui comme il ôte en pechant la honte , & la rend, quand il est question de confesser ses pechez , ainsi que nous avons dit cy devant : de même il ôte l'apprehension de la mort, quand il tente & pousse a commettre le peché, & la remet dans l'esprit quand il en veut empêcher la Penitence.* *Isaïe, ch. 7. v. 12.*

II. Que faut-il encore répondre touchant cette deraisonnable apprehension de la mort qu'on allegue contre le delay de l'Absolution?

Il faut répondre qu'elle est fort injurieuse à Dieu : parce qu'elle choque la confiance qu'on doit avoir en lui ; car si sa bonté a laissé en ce monde le Penitêt qui apprehend tant la mort, lors qu'il ne se servoit de la vie, que Dieu lui conservoit, que pour offenser ce même Dieu & bien fauteur , y a-t'il sujet de croire qu'il l'en retirera au tems que par son mouvemēt il ne vaudroit vivre que pour lui & pour reparer par la Penitence , les fautes des années employées en l'offensant. En verité, il doit croire que Dieu l'ayant traité avec tant de misericorde, lors qu'il ne pensoit qu'à amasser des tresors de sa colere, il ne le traitera pas avec justice, quand il travaillera à se

rendre digne de sa miséricorde, en satisfaisant sa même justice. Et prenant la chose au pis, quand il mourroit sans absolution, Dieu y suppléeroit, s'il étoit trouvé dans l'état de Penitence, où le Confesseur le desireroit mettre par le delay de l'absolution : car c'est ce que l'Eglise a toujours creu tant des Penitens, que Cateumenes comme il appert par le quatrième Concile de Carthage can. 79 par le second d'Arles can. 3. & par l'Oraison funebre de S. Ambroise sur la mort de l'Empereur Valentinian.

III. Quelle est la septième objection que l'on fait contre le delay de l'absolution ?

C'est que l'on dit ; mais ne faut il pas que le Confesseur soit Misericordieux & Charitable ?

Que répondez-vous à cela ?

Je R. avec S. Cyprien * que cette miséricorde qu'on demande au Confesseur est, *s. b. misericordia titulo malum fallere & blanda perniciies*. une peste douce & trompeuse, qui se couvre du nom de miséricorde & de piété. * *De lapsis.*

Pourquoy cette miséricorde qu'on demande est elle nuisible ?

Saint Cyprien répond à cela en ces termes parce que par cette fausse, non Charitable, mais cruelle miséricorde, *operiuntur mortentium vulne a, & plaga lethalis aliis & profundis visceribus infixis dissimulato dolore contegitur*. On bande seulement les playes des mourans, & leur empêchant d'en ressentir la douleur, on se contente de cou-

vrir une blessure mortelle, qui penetre jusques au fonds des entrailles & des os.

LEÇON XLVII.

Si le Confesseur est obligé d'absoudre le Penitent qui tient une opinion probable contraire à celle du Confesseur.

I. **L**E Confesseur qui confesse par devoir. comme parce qu'il est Curé ou Vicaire, est-il obligé d'absoudre son Penitent, que le Confesseur qui confesse par charité seulement ?

Je R qu'il faut prendre garde qu'autre chose est de demander si le Confesseur, qui est Curé ou Vicaire, est plus obligé d'ouïr la Confession de quelque sien Parroissien & autre, s'il est plus obligé de l'absoudre que non pas le Confesseur qui entend les Confessions par charité seulement. Or il est certain que le premier est plus obligé d'ouïr ses Confessions que le second, qui n'y est aucunement obligé. Mais supposé que l'un & l'autre soient dans l'actuelle Confession, il est beaucoup plus probable que l'un & l'autre sont également obligés à donner l'absolution au Penitent, s'il est deuëment disposé : parce qu'étant Juges, ils sont également tenus de porter sentence, & en suite d'absoudre le Penitent qui est bien disposé. C'est l'opinion commune contre quelques Docteurs, qui mal à propos distinguēt en ceci
le

le Confesseur qui confesse par devoir, d'avec celui qui confesse par charité, & obligent le premier à absoudre ce Penitent qui tient une opinion probable & non pas le second.

I I. Qu'appellez-vous opinion probable ?

Je R. Qu'il n'est pas vray qu'une opinion soit probable, parce que seulement il y a un Autheur & même davantage qui la tiennent parce qu'il se trouve des opinions si extravagantes & si choquantes qui ont un Autheur ou deux, & par fois davantage, que cela n'est presque pas croyable. Nous en avons refuté une en la Leçon 39. n. 4. & nous nous abstenons d'en rapporter de beaucoup plus étranges, tout le monde n'étant pas capable d'en oüyr parler.

2. Je R. que les Casuistes disent communement que l'opinion probable est celle qui est appuyée sur de bonnes raisons & de graves Autheurs : J'entends, par de bonnes raisons, des raisons pratiquement bonnes, & non pas speculativement seulement ; c'est à dire des raisons qui 1. ne choquent pas les maximes de l'Evangile, des Saints Canons & des Peres de l'Eglise, qui 2. ne flattent & n'endorment pas les pecheurs ; & qui 3. enfin soient estimées devoir estre valables, & receuës pour bonnes devant le jugement de Dieu.

Et 3. Je R. qu'il n'est pas, pour ainsi parler, presque possible de s'accorder, & convenir avec plusieurs Casuistes du temps quand dans les cas particuliers on a ou on n'a pas de bonnes raisons, chacun abondant en son sens.

III. Que fera donc le Confesseur dans cette incertitude, & comment se comportera-t-il ?

Je R. 1. qu'il ne peut-estre en peine que quand le Penitent tient quelque opinion contraire à la sienne, ou parce qu'il est sçavant ou parce qu'il l'a apprise d'un homme Docte: car hors de ce cas le Confesseur qui sçait qu'il y a diversité d'opinions, ne se doit pas mettre en peine, mais suivre celle qu'il juge devant Dieu estre la meilleure, ayant prudemment égard aux circonstances.

2. Je R. Qu'au cas dont il est question, quand l'opinion du Penitent n'est aucunement soutenable, quoy qu'il y ait quelque Auteur qui la soutienne, par exemple celle que nous avons réfutée en la Leçon 9. n. 3. & plusieurs autres, le Confesseur ne se doit en aucune façon ranger du côté du Penitent, & suivre son opinion comme contenant une erreur, que le droit Canon appelle intolérable.

Et 3. Je R. Que si l'opinion du Penitent est aucunement soutenable, le Confesseur le pourra absoudre pour cette fois; mais * qu'il fera fort bien de luy protester qu'il ne vienne plus à luy, & qu'il ne l'absoudra plus s'il ne change d'opinion, & ne suit la sienne. 2. Je dis qu'il le pourra absoudre pour cette fois, parce qu'il ne le peut pas convaincre touchant la fausseté de son opinion; Mais je dis. 3. Qu'il fera bien, &c. Parce que, bien que pointillant on puisse dire, pourquoy ne l'absoudra-t-il pas quelque autrefois, puisqu'il l'a déjà absous cette fois; il est néanmoins à

Traité XXVI. De la Penitence. 417

noter qu'étant déjà engagé dās la Confession, quand il l'a absous, il a pû plutôt s'accommoder à son opinion (dont nous supposons, qu'il ne peut pas évidemment faire voir la fausseté) que n'y estant pas engagé; car alors il feroit fort bien, si ce Penitent revenoit à soy, de sçavoir de luy, avant qu'il commençât sa Confession, s'il estoit disposé ou non à quitter son ancienne opinion, & de ne point ouïr sa Confession s'il n'en vouloit pas déborder.

* *Bon. de pœnit. disp. 7. q. 7. p. 4. §. 2. n. 27.*

L E Ç O N XLVIII.

*Des cas reservez, & 1. si l'Eglise peut
reserver les pechez, & quels elle a
de coutume de reserver.*

I. **L** Es Superieurs Ecclesiastiques ont-ils droit de reserver l'absolution des pechez?

Je R. Qu'il est indubitable qu'ils ont ce droit dans leur ressort, à sçavoir le Pape par tout le monde, l'Evêque dans son Diocèse, le Concile Provincial dans sa Province, & le National dans sa Nation; parce que les Superieurs Ecclesiastiques ont droit & pouvoir d'ordonner & faire tout ce qui est expedient pour le salut spirituel de leur sujets.

Mais s'ils reservoient les pechez mal à propos & illicitement, la reservation seroit-elle valide?

Je R. affirmativement. * C'est l'opinion commune, & la plus assurée. * *Suarez de poenit. disp. 29. sect. 4.*

I I. Quels sont les pechez que l'Eglise a accoutumé de réserver ?

A cela je R. que parlant en general elle n'a accoutumé de réserver, que 1. les pechez externes, & 2. les pechez mortels. Je dis en premier lieu, les pechez externes; parce que l'Eglise ne juge & ne se mêle pas des choses purement internes : & je dis en second lieu les pechez mortels, parce que l'Eglise n'a pas accoutumé de réserver les pechez veniels. Nous laissons à disputer aux Schoastiques, si absolument parlant l'Eglise pourroit réserver les pechez internes & veniels, il suffit de sçavoir qu'elle ne le fait point.

I I I. Est-il besoin que le peché mortel externe soit consommé pour être réservé ?

Je R. Qu'oüy, ordinairement parlant. 1. Parce que les paroles des Loix s'entendent comme estant suivies de l'effet complet, selon la Loy premiere, §. *hac verba, ff. quid quisque Juris*, & 2. Parce que la reservation est chose odieuse, d'où s'ensuit que supposé que l'inceste soit réservé jusques au second degré inclusivement, si Pierre a, par exemple, fait des attouchemens deshonestes avec sa sœur, ou cousine germaine; mais n'a pas consommé l'acte charnel, cet inceste n'est pas réservé. De même si Pierre a tiré un coup de fusil à un Ecclesiastique; mais ne l'a pas touché, son peché n'est pas réservé, & il n'a pas encouru l'excommunication, & comme l'on dit le

Canon, ou la peine du Canon. J'ay pourtant dit ordinairement parlant , parce que quand la Loy porte par exprés que le cas sera réservé, bien que le peché n'ait pas son effet, & ne s'accomplisse pas , il est indubitable qu'il est alors réservé.

L E Ç O N X L I X.

De ceux qui ont la Puissance ordinaire d'absoudre des Cas reservez:

I. **Q**uels sont ceux qui ont la puissance ordinaire d'absoudre des cas reservez ?

Je R. Que sont ceux qui les ont reservez : parce qu'à celuy qui a lié appartient de délier, selon la commune-maxime des Canonistes.

Le Supérieur de celuy qui a réservé quelque cas, en peut-il absoudre ?

Je R. 1. Que pour ce qui est du Pape à l'égard de l'Evêque, il est indubitable qu'il peut absoudre des cas reservez par l'Evêque , à cause de la plenitude de sa puissance :

Et 2. Je R. que pour ce qui est de l'Archevêque , il ne peut pas absoudre des cas reservez par l'Evêque son Suffragant , qu'étant en visite , ou par voye d'appellation. C'est ainsi qu'il est dit au chapitre dernier de *censuris in 6.*

I I. L'Evêque peut-il absoudre des cas reservez au Pape ?

Je R. Qu'il le peut presque toujours , &

ce, en deux façons, ou par deux voyes ou titres comme nous allons expliquer par le menu. Car quant à la premiere façon, il faut sçavoir que le Concile de Trente, sess. 24. c. 6. a donné aux Evêques la faculté d'absoudre, ou faire absoudre pour le fore interieur, de toute sorte de cas reservez au S. Siege, pourveu qu'ils soient secrets, c'est à dire qu'ils ne soient pas publics. Or une chose est censée publique quand la plupart d'une Communauté, d'une Parroisse ou Ville le sçait.

Et quant à l'autre façon ou l'autre voye, par qui l'Evêque peut absoudre des cas reservez au Pape, il faut sçavoir que le Droit Canon, c. *mulieres* au chap. *Ea noscitur*, & au chap. *Quamvis, de sententia excommunicationis*, permet aux Evêques d'absoudre ceux qui ont grièvement battu un Ecclesiastique, quand ils ont quelque empeschement legitime de s'aller presenter au Pape. * Or tous les Docteurs étendent cela à toute sorte d'autres cas reservez au Pape; disant qu'il n'y a pas plus de raison pour les uns, que pour les autres cas, & que partant l'Evêque en peut absoudre, cet empeschement s'y trouvant; mais que neanmoins celui qui a esté absous par l'Evêque à raison de cet empeschement, demeure obligé de se presenter au Pape, si l'empeschement cessoit. * *Suar. de pœnit disp. 30. sect. 2. n. 8. & 9. Can. de pœnit. disp. 8. dub. 12. num. 88.*

Mais qu'est-ce qu'empeschement legitime?

Je R. que c'est une grande infirmité, la vieillesse, la pauvreté, & choses semblables, qui selon l'avis d'un homme prudent excu-

feroient d'aller à Rome ; car on ne seroit pas tenu d'y envoyer, quoy qu'on fût riche, parce que les Saints Canons n'obligent qu'à y aller , & les Loix penales ne doivent pas estre étendues, mais plutôt restraintes.

III. L'Evêque qui est tombé dans quelque peché réservé au Pape , par qui peut-il estre absous.

Je R. qu'il peut estre absous par le Confesseur qu'il choisira, de tous les cas reservez au Pape , en la façon qu'il pourroit absoudre quelqu'un de ses sujets, s'il estoit tombé dans les mêmes cas reservez : parce que la Congregation des Cardinaux l'a ainsi déterminé au rapport de plusieurs Auteurs: joint à cela, qu'il est juste qu'il ne soit pas de pire condition que les autres.

IV. Tous les cas reservez ont-ils l'excommunication annexée ?

Je R. * que tous ceux qui sont reservez au Pape, ont l'excommunication annexée ; mais non pas tous ceux qui sont reservez par les autres Prelats. Sur quoy il faut remarquer que dès que l'on a esté absous de l'excommunication en un cas réservé au Pape , tout Prêtre peut absoudre de la coulpe , ou peché. C'est l'opinion commune des Docteurs. * *Suar. de pœnit. disp. 30. sect. 3. n. 11. Bonac. de pœnit. disp. 5. §. 2. n. 4.*



L E Ç O N L.

Si le Superieur peut absoudre le Penitent des seuls pechez reservez & le renvoyer pour les autres à quelque Confesseur.

I. **L**E Superieur, comme l'Evêque ou son grand Vicaire, peut-il absoudre sacramentellement des seuls pechez reservez, & renvoyer le Penitent pour estre absous des autres à quelque Confesseur ?

Je R. Qu'il y a quelques Auteurs, qui disent absolument que cela se peut ; mais que le Penitent qui a esté ainsi absous, est après tenu de confesser tant ces pechez reservez, que les autres, à un Confesseur ordinaire : La plupart néanmoins tiennent que cela ne se peut, que quand il y a quelque urgente nécessité, & juste cause de ce faire : parce que l'integrité de la Confession étant le droit Divin, il ne faut pas partager l'absolution, s'il n'y a quelque raisonnable cause, & qu'aussi s'y trouvant, cela se peut, tout de même que, comme nous avons dit cy-devant, l'on peut parfois estre absous, la Confession n'étant pas matériellement entière.

II. Je R. Qu'il ne peut presque jamais arriver en pratique qu'il y ait une urgente nécessité, & une juste cause de ce faire. Ce que je prouve : car 1. Le Superieur ne pouvant pas ouïr toute la Confession, ne pour-

roit il pas deleguer quelque Confesseur pour absoudre le Penitent qui a ces cas reservez , ou donner au Penitent la faculté de choisir un Confesseur pour l'absoudre ? Et 2. Le Superieur ne pourroit-il pas ouyr les seuls pechez reservez de ce penitent , & sans l'en absoudre sacramentellement luy en enjoindre la Penitence, & en ostant par ce moyen la reservation qui leur est annexé, le renvoyer à un Confesseur ordinaire , à qu'il s'accuseroit de tous les pechez tant reservez qu'autres , & en seroit absous; & partant il reste à conclure que le Superieur ne devroit jamais absoudre des seuls reservez , tant qu'il se pourroit servir de l'un de ces moyens. Or il arrivera rarement qu'il ne s'en puisse servir , c'est pourquoy j'ay dit qu'il ne peut presque jamais arriver qu'il y ait une urgente necessité & juste cause d'absoudre des seuls pechez reservez. Neanmoins voicy un cas, quoy que fort rare , où cela pourroit arriver : ce seroit , 1. Si le Superieur étoit si fort empêché qu'il ne pût pas ouyr toute la Confession du penitent dont il est question : mais seulement ses pechez reservez , 2. Si d'ailleurs il étoit expedient pour quelque raison particuliere que le Superieur ne deleguât aucun Confesseur pour l'absoudre : Et si 3. le Penitent étoit dans quelque necessité morale de se confesser presentement. Or en ce cas ainsi posé , le Superieur pourroit absoudre ce Penitent des seuls pechez reservez , pour la raison apportée à la fin du nombre premier.

III. Quand le Superieur a donné l'ab-

solution des seuls cas réservés, a-t-il conféré le Sacrement & en suite la grace ?

Je R. * Qu'il est plus probable qu'ouy, lors qu'il a eu intention d'absoudre sacramentellement. C'est l'opinion commune. * *Vide Bon. disp. 5. q. 7. de pœn. p. 5. §. 3. n. 2.*

I V. Le Penitent qui a esté absous sacramentellement par les Superieurs des seuls pechez réservés est-il obligé de les confesser derechef au Confesseur à qui il confesse les autres non réservés ?

Je R. Qu'il est * plus probable qu'il n'y est pas obligé, parce qu'il a esté directement absous de ces pechez réservés. * *Bonac. ibid. n. 4.*

LEÇON LI.

Si le Confesseur peut absoudre le Penitent des pechez non réservés en le renvoyant au Supérieur pour les réservés.

I. **L**E Confesseur qui n'a pas la puissance d'absoudre des cas réservés, peut-il absoudre le Penitent des autres, & le renvoyer au Supérieur, pour recevoir l'absolution de ces réservés ?

Je R. 1. Qu'il faut bien entendre en quoy consiste cette question, & qu'on ne demande pas si le Confesseur peut absoudre des seuls pechés non réservés : car il est evident que non, veu qu'un peché ne peut pas estre remis sans l'autre ; mais on deman-

Traité X X V I. De la Penitence. 419

de s'il peut absoudre indirectement des reservez, & directement des non reservez, obligeant de se confesser derechef au Supérieur, ou autre delegué par luy ?

A quoy je R. 2. Que cela ne se peut pas sans quelque grande necessité. 1. Je dis que cela ne se peut pas pour la raison de la seconde opinion, rapportée en la leçon precedente, nom. 1. & 2. Je dis sans quelque grande necessité ; car en ce cas cela se pourroit selon la plus probable opinion. 1. Parce que bien que le Concile de Trente ait dit, Sess. 14. chapitre 7. que les Prestres n'ont hors l'article de la mort, aucun pouvoir à l'égard des cas reservez, cela se doit entendre (comme l'expliquent les Docteurs) pour en absoudre directement : joint que le Concile (ainsi que * Suarez & d'autres remarquent) a dit, à l'égard des cas reservez, & non pas à l'égard de la personne qui y est tombée ; comme marquant tacitement que le Confesseur pouvant directement absoudre le Penitent des cas non reservez, & que ne pouvant les remettre sans les reservez, ce Confesseur ayant la puissance, & juste raison d'exercer sa jurisdiction sur la personne du Penitent, il a indirectement la puissance sur ses pechez reservez. Et 2. parce qu'il est vray semblable que le Pape consent tacitement que le Confesseur donne l'absolution en cette necessité. * *Suar. de pœnit. disp. 31. sect. 3. num. 4. & 5.*

1 I. Si dans quelque grande necessité, celui qui a quelque cas reservez, peut être absous par le Confesseur, qui n'a pas la ju-

risdiction des cas reservez il s'en suit qu'en pareille necessité celuy qui a quelque peché mortel, & des veniels, pourra être absous par un simple Prestre non approuvé tant des veniels que du mortel ; à sçavoir des veniels directement, & du mortel indirectement. Or cela est absurde, donc, &c.

Je R. 1. Que Suarez, Coninc, Bonacina, & autres disent qu'en rigueur il n'y auroit pas d'absurdiré en cela, quoy qu'ils adjou. tent que cela étant contre la pratique de l'Eglise, il ne seroit pas à propos de le faire, &c.

2. Je R. Que la pratique de l'Eglise n'étant donc pas qu'en cas de necessité, celuy qui a des pechez veniels avec quelque mortel, se confesse à un simple Prêtre non approuvé, & la pratique étant qu'en l'autre cas precedent l'on soit absous indirectement des pechez reservez, il faut inferer que l'Eglise l'entend, l'approuve, & le trouve bon en ce dernier cas & non pas au premier. Il faut néanmoins remarquer que si quelqu'un ne croyant pas à la bonne foy n'avoir que des pechez veniels en avoit quelque mortel, & s'étoit confessé de ces veniels à un simple Prêtre non approuvé, le mortel luy seroit remis en ayant été indirectement absous, comme tient Suarez *de pœnit. disp. 31. sect. 3. n. 10.* Bonac. *de pœnit. disp. 5. q. 7. p. 5. §. 3. n. 5.*

III. Mais si ces cas reservez avoient quelque censure annexée comme l'excommunication, le Confesseur pourroit-il en cas de quelque grande necessité autre qu'à l'arti,

Traité XXVI. De la Penitence. 421

ele de la mort, absoudre le Penitent ?

Je R. qu'il est probable qu'oüy ? C'est l'opinion de * Suarez., Coninc. * Bonacina & autres contre Valentia, Vasquez & autres : & c'est pour les deux raisons que nous venons d'apporter au nombre 1. joint 3. que l'excommunication n'empêche pas toujours de foy, & de sa nature la valide reception des Sacremens, comme il se void en ce que si Pierre par exemple étoit excommunié, & l'ignoroit innocemment, il recevrait valablement les Sacremens, & même celui de la Penitence, pourveu qu'il fût d'ailleurs bien disposé * Suarez de pœnit. disput. 31. sect. 3. num. 8. * Coninc. de pœnit. disp. 8. dub. 13. num. 106. * Bonac. de pœnit. disp. 5. q. 7. l. 5. §. 3. n. 8.

I V. Le Penitent qui pour quelque juste nécessité seroit obligé de se confesser ayant quelque peché réservé, & à qui l'excommunication, ou autre censure est annexée, sachant que son Confesseur n'a pas reçu du Supérieur la faculté d'absoudre de ce cas, pourroit-il ne confesser pas ce cas, ou s'il seroit obligé de s'en accuser aussi bien que des autres pechez ?

Je R. * qu'il seroit obligé de s'en accuser 1. parce que puis qu'il en doit être absous : il est juste qu'il s'en accuse : Et 2. Parce que l'intégrité de la confession est nécessaire, & d'obligation, & qu'il n'y peut avoir aucune cause qui l'excuse, & exempte de cette intégrité : C'est l'opinion commune contre quelques Auteurs. * Navar. in c. consider. Suar. disp. 31. sect. 3. n. 3. Regin. lib. 6. n. 50.

L E Ç O N L I I.

De divers points touchant les cas reservez au temps de quelque Jubilé.

I. **C**elui qui durant les quinze jours d'un Jubilé a commis quelque péché reserve, en peut il être absous ?

Je R. affirmativement, selon le commun sentiment des Docteurs.

Mais le peut il, s'il a déjà gagné le Jubilé la premiere semaine, tombant par exemples, dans quelque cas reserve durant la seconde semaine ?

Je R. qu'il est plus probable que non. 1. Parce que le privilege de pouvoir être absous des cas reservez, n'est donné (au moins principalement) que pour gagner le Jubilé : donc, &c. Et 2. parce que Clement VIII. & la Congregation des Cardinaux l'ont ainsi déclaré, au rapport de Filliucius, au Traité 8. chap. 10. n. 26. & 278.

II. Si quelqu'un ayant des cas reservez, s'en est confessé au temps du Jubilé, avec intention seulement d'en estre absous ; mais non pas de faire les autres choses necessaires pour gagner le Jubilé, est-il validement absous, & la reservation de ces pechez est-elle ostée ?

Je R. negativement : * parce que le Pape ne donne le privilege d'être absous des cas reservez qu'avec intention, & afin qu'on faso-

Traité XXVI. De la Penitence. 423

se ce qu'il a ordonné pour gagner l'Indulgence du Jubilé, & partant celuy qui n'a pas eu cette intention, n'a pas pu être validement absous, & sa Confession a été nulle, d'autant qu'ayant agy avec fraude, & dans l'intention mauvaise de tromper le Pape en ne faisant pas ce qui étoit nécessaire pour gagner le Jubilé, il a manqué de s'en confesser : or cette fraude & cette intention mauvaise est peché mortel, contenant une notable irreverence, comme remarque fort bien Reginal au Liv. 8. n. 60.

** Ita Sanchez de matrimonio libro 8. disp. 55. num. 25. Vasq. de pœnit. quest. 71. articulo 7. dub. 6. num. 5. Regin. libro 8. num. 59.*

Mais s'il étoit allé à confesse avec une bonne & sincere intention de gagner le Jubilé, & étant absous des Cas reservez, il ne vouloit pas faire les autres choses nécessaires pour gagner le Jubilé, seroit-il validement absous?

Je R. qu'oüy, parce que l'Absolution luy a été donnée simplement, & sans condition ne se pouvant pas donner autrement, comme nous avons dit au Traité des Sacremens en general.

I V. Si Pierre par exemple, avoit eu intention de ne point gagner un Jubilé, & que le second Samedy suivant, il changeât de volonté, & eût vraiment bonne intention de le gagner, pourroit-il être absous des Cas reservez?

Je R. qu'il y a deux opinions, * la negative est de quelques-uns qui alleguent pour leur raison, que les jeûnes & autres choses

ordonnées par la bulle, ne se peuvent plus faire, & en suite le Jubilé ne se pouvant plus gagner, & le privilege d'être absous ne s'accordant qu'afin que le Jubilé se gagne, il s'ensuit que celuy dont est question ne peut pas être absous de ces Cas reservez. * *Apud Diam. 3. p. fol. 152.*

L'autre opinion est contraire, & soutenüe par quelques Auteurs, qui croient qu'il pourroit être absous, pourveu que le Confesseur luy changeât les jeûnes, & les autres choses enjointes par le Jubilé, en quelques autres bonnes œuvres.

L E Ç O N L I I I.

De quelques autres Cas, qui se rencontrent au temps du Jubilé.

I. **S**I quelqu'un ayant fait les choses requises pour gagner le Jubilé, exceptée la confession, & venant à la confession sur la fin des 15. jours, le confesseur différoit d'achever sa confession apres ces 15. jours, pour être par exemple, trop occupé, & n'ayant pas loisir de l'oüyr en confession generale, qu'il a besoin de faire, ou le remettoit pour le tirer de quelque occasion prochaine, ou pour quelque autre semblable cause raisonnable, le pourroit-il absoudre de ses Cas reservez, ces 15. jours de Jubilé étant expirez ?

Je R. 1. qu'oüy, selon l'opinion * d'Henriquez * Emmanuel Sà, * Sanch. & Filiu.

eius : leur raison est , parce que comme il est dit au ch. *licet undique de officiis delegati*, le délégué ayant commencé quelque affaire , la puissance ne finit pas jusqu'à ce qu'elle est terminée , & achevée : Or il faut icy remarquer que tous les Auteurs supposent 1. que le Confesseur a commencé d'ouïr la Confession, & 2. qu'ils semblent aussi supposer que si la Confession n'a esté aucunement commencée, cela ne se peut pas.

* *Henriq. lib. 7. 9. 11. n. 3.* * *Emmanuel Sà v. Indulgentia p. 14. Sanch. lib. 8. de matrim. disp. 15. num. 1.* * *Filliuc. tract. 2. n. 277.*

Et 2. Je R. que quelques-uns de ces Auteurs disent que le Confesseur différant ainsi d'achever la Confession du Penitent, il le devroit absoudre de la censure annexée aux cas reservez qu'il a , pour en ôter par ce moyen la reservation, ou si ces cas n'ont pas de censure annexée, luy en ôter la reservation qu'ils ont.

I I. Mais si ce Penitent qui a esté ainsi remis, tomboit après les quinze jours du Jubilé dans quelque nouveau cas reservez, ce Confesseur l'en pourroit-il absoudre ?

Je R. qu'il y a des Auteurs de part & d'autre , quoy que l'opinion negative soit plus probable. * *Dian. 3. p. Resol. 157.*

I I I. Le Penitent qui au temps d'un Jubilé a innocemment & sans sa faute , laissé par oubly quelque peché reservez , en peut il être absous par un Confesseur ordinaire, après que le Jubilé est passé ?

Je R. qu'ouy * c'est le commun sentiment

des Docteurs, qui disent que la reservation est ôtée le Penitent ayant comparu avec due disposition devant le legitime Juge. J'ay dit, innocemment, & sans la faute? parce que si son vubiy estoit notablement coupable, sa Confession seroit nulle, & invalide, & ainsi le Pape ne donnant le privilege d'être absous des cas reservez qu'avec intention & condition qu'on gagnera le Jubilé, & que pour ce faire, on se confessera, c'est à dire, qu'on recevra le Sacrement de Penitence, celui dont est question, ne l'ayant pas reçu, puis que sa Confession a esté invalide, il s'ensuit, que son peché demeure toujours réservé. Il faut néanmoins remarquer qu'il n'en va pas tout à fait ainsi de celui qui s'est confessé lors d'un Jubilé; mais nous verrons cela en la Leçon suivante.

* *Vide Bonac. de pœn. disp. 6. q. 7. p. 5. §. 5. n. 8.*

I V. Si quelqu'un au temps d'un Jubilé avoit fait tout ce qui étoit porté par la Bulle excepté qu'il ne s'est pas confessé, croyant après un suffisant examen n'avoir aucun peché mortel en sa conscience, & néanmoins le temps du Jubilé étant expiré, se souvenoit de quelque peché réservé cy devant commis, en pourroit-il estre absous par un simple Confesseur, comme n'estant pas réservé?

Je R. qu'il y a deux opinions : * Ceux qui tiennent la negative, se fondent sur ce que ce penitent ne s'estant point confessé, ny présenté devant le legitime Juge qui avoit pouvoir de l'absoudre de son peché réservé, la reservation qui y est annexée, ne peut pas estre ôtée. * *Dian. 3. p. Resol. 150.*

* Ceux qui tiennent l'opinion affirmative,

disent que cettui-cy ayant gagné le Jubilé, peut jouir du privilege qu'ont ceux qui l'ont gagné, auxquels, comme nous avons montré au nombre precedent, la reservation des pechez innocemment oubliez, est ôtée.

L E Ç O N L I V.

En quelle maniere peut estre ôtée la reservation des cas, hors du temps du Jubilé.

I. **S**I quelqu'un s'est confessé à son Supérieur ou autre ayant de luy la faculté d'absoudre des cas par luy reservez, & a obmis par oubli quelque peché réservé, ce peché demeure-t-il réservé, ou si la reservation en est ôtée ?

Je R.* que si celui-là a obmis par un innocent oubli ce peché réservé la reservation en est ôtée, veu que le Confesseur a l'intention de l'absoudre des pechez reservez, au cas qu'il en auroit quelqu'un. J'ay dit 1. que la reservation en est ôtée, parce que celui-là s'est présenté au legitime Supérieur, ou au délégué par luy & ainsi il a satisfait à l'intention pourquoy la reservation avoit esté faite, & 2. j'ay dit, a obmis par oubli innocent ; car si l'oubli avoit esté notablement coupable, la reservation ne seroit pas ôtée : Parce que celui dont est question, ne seroit pas censé s'estre voulu présenter au Supérieur. * *Vide Bonac. de pœnit. disp. 3. q. 7. p. 5. §. 5. n. 4. & 5.*

I I. Mais si quelqu'un avoit fait une confession nulle & invalide à son Supérieur, ou à son délégué & luy avoit confessé quelque péché réservé, la reservation durerait elle, ou si elle seroit ôtée.

Je R. * que la reservation seroit ôtée 1. parce que celui-là auroit satisfait à la fin pourquoy le Supérieur a réservé le péché, qui étoit afin qu'on se présentât à luy, ou à son délégué: & 2. parce qu'il a eu intention d'ôter la reservation. * *Fillius. 7. n. 311.*

III. La reservation cesse-t-elle quand quelqu'un confesse le péché réservé en son Diocèse où il l'a commis, dans un autre où il n'est pas réservé?

Je R. 1. Que nous ne disputons pas icy, si l'on peut se confesser hors de son Diocèse; car nous en parlerons cy-après mais seulement si supposé qu'on le puisse, la reservation cesse au cas proposé.

2. Je R. qu'il y a deux opinions, dont l'affirmative est la plus commune: parce que supposé qu'on puisse se confesser en un Diocèse étranger, on doit estre jugé au Tribunal de la Penitence comme ceux du Diocèse, à l'égard de qui le péché n'est pas réservé. Or qu'on doive estre jugé comme ceux du Diocèse, cela se void, parce qu'autrement un Confesseur seroit obligé de sçavoir tous les cas reservez dans les autres Diocèses; d'où s'ensuit aussi, que si quelque péché est réservé dans ce Diocèse par exemple, & ne l'est pas dans celui du Penitent étranger qui se confesse icy, le Confesseur qui n'a pas les cas reservez, ne l'en peut pas absoudre, puis

Traité XXVI. De la Penitence. 429

que (comme il a esté dit) il ne le peut juger que comme les Diocésains.

I V. Mais (comme disent les Autheurs de l'opinion contraire) si un étranger, dans le Diocèse de qui quelque cas est réservé; mais non pas icy, en peut estre absous en ce Diocèse, il s'ensuivra que l'Evêque de cet autre Diocèse donnera plus de pouvoir au Confesseur de ce Diocèse (qu'il ne connoît pourtant pas) qu'il ne donne ordinairement aux Confesseurs de son Diocèse, ce qui semble absurde : donc &c.

Je R. * que cette opinion suppose fausement, que l'Evêque de cet autre Diocèse donne le pouvoir au Confesseur de ce Diocèse; car c'est le droit commun, la coutume générale de l'Eglise, le tacite consentement des Pasteurs qui (comme nous montrerons cy-apres) donnant au Confesseur de ce Diocèse le pouvoir d'absoudre cet étranger, il est censé que ce Confesseur le peut juger comme ceux de ce Diocèse. * *Filliucius tr. 7. n. 284. Bonac. de pœnit. d. 5. q. 2. §. 2. num. 9. & 10. Suar. 1. & alij.*



L E Ç O N L V.

Du sceau de la Confession, & 1. de l'obligation que le Confesseur, & tout autre a de le garder, & du peché de sa violation.

I. **P**AR quel droit le Confesseur est-il obligé à garder le sceau de la Confession ?

Je R. qu'il y est obligé par le droit naturel, divin & Ecclesiastique.

1. Il y est obligé par le droit naturel, veu que ce droit oblige à garder le secret.

2. Il y est obligé par le droit divin ; parce que ç'a esté l'intention du Sauveur en l'institution du Sacrement qu'il eût rendu trop odieux, s'il n'y eût pas attaché cette obligation. Et 3. Il y est obligé par le droit Ecclesiastique, comme il appert par le Canon *Omnis utriusque sexus de pœnit. & remissionibus*, où le Concile de Latran commande aux Confesseurs de garder le sceau de la Confession, sous la peine comminatoire de deposition & de prison perpetuelle dans quelque Monastere.

II. Quelqu'autre que le Confesseur peut-il estre obligé au sceau de la Confession ?

Je R. qu'ouïy, & que ce sont tous ceux qui sçavent le peché d'autrui à l'occasion de la confession. C'est l'opinion des Docteurs * d'où s'ensuit 1. que le Superieur, à qui le Confesseur s'est adressé pour demander la

Traité XXVI. De la Penitence. 431

permission d'absoudre de quelque cas réservé, y est obligé. * *Bonac. d. 5. quest. 6. p. num. 1.*

2. Celuy à qui le Confesseur a demandé conseil, & luy a imprudemment fait connoître le Penitent, comme aussi

3. S'il le luy a fait connoître avec la permission du Penitent, quoy que quelques Auteurs tiennent le contraire en ce cas ; mais sans grand fondement,

4. Ceux à qui le Confesseur a découvert le penitent cõtre son gré, sont obligez au sceau.

5. Ceux qui ou par malice, ou sans y penser, estant peut-estre trop près du Confessional, ont oüy quelque peché.

6. Les interpretes ou truchemens, au moins selon la probable opinion.

Et 7. Celuy qui ayant trouvé la Confession de quelqu'un écrite, l'auroit lue, quoy que quelques Auteurs tiennent le contraire, disant que l'obligation du sceau ne provient que de la confession faite ou commencée, telle que n'est pas celle qui n'est qu'écrite seulement.

III. La violation du sceau de la Confession est-elle grand peché ?

Le R. qu'elle est de soy peché mortel : quand même on ne découvreroit qu'un peché veniel ; & même bien que ceux qui l'entendroient, ne connussent pas qu'on sceût ce peché veniel par la voye de la Confession ; parce que l'on fait toujõurs en tous ces cas une grieve injure au Sacrement, le rendant odieux.

IV. Commet-on plusieurs pechez en la

violation du sceau de la Confession ?

Le R. qu'on en commet deux, dont l'un est contre la Justice, ne gardant pas le secret naturel : & l'autre contre la Religion, faisant injure au Sacrement.

LEÇON LVI.

De divers points touchant la violation du sceau de la Confession.

I. **L**E Confesseur qui sçait seulement par la voye de la Confession le peché de quelqu'un, que pourtant le monde sçait, peche-t-il contre sceau de la confession ; d'en parler quand il reconnoît que ce peché est connu de tous ?

Le R. qu'il peche, & viole le sceau de la Confession : * C'est l'opinion des Docteurs. * *Suar. de pœnit. disp. 3. sect. 2 n. 7. Conin. de pœnit. disp. 9. n. 9. & 10. Fill. tr. 11. c. n. 321.*

Celuy qui sçait quelque chose par la voye de la Confession, & d'ailleurs, viole-t-il le sceau, s'il en parle.

Non, sauf s'il adjoûte quelque chose tirée de la connoissance acquise en la confession.

II. Le Prestre est il obligé au sceau de la confession, quand on luy a protesté qu'on luy disoit quelque peché, ou autre chose sous le sceau de la confession ou en confession, notamment quand celuy qui le luy a ainsi dit, croyoit que le Confesseur restoit obligé au sceau?

Le

Traité XXVI. De la Penitence. 433

Je R. négativement : * parce que l'obligation du sceau ne provient & ne naît que de la confession sacramentelle , non pas même (selon la plus commune opinion) quand celui qui manifeste quelque chose, croit que le Prêtre est obligé au sceau : parce que cette Confession n'est pas sacramentelle en soy , quoy que la personne dont est question la croye telle ; car son imagination erronée ne la rend pas pour cela telle & ne change pas sa nature & son obligation. *. *Suar. de pœnit. disp. 33. sect. 2. n. 1.*

Si cela est, il s'ensuit, que si un Laïque feignant d'estre Prêtre , se mettoit au Confessionnal, & oyoit quelque confession, il ne seroit pas obligé au sceau ; car le Penitent le croiroit Prestre par imagination erronée ?

A cela je R. qu'il y a disparité , & que ce Laïque seroit en ce cas obligé au sceau : la raison de la disparité est , parce qu'au cas precedent celui qui manifeste ses pechez, les decouvre sans estre dans l'erreur de la personne du Prestre à qui il les decouvre, n'étant que dans l'erreur & ignorance du droit, c'est pourquoy il n'impose à ce Prêtre aucune autre obligation, que celle qui est attachée à la nature de cette manifestation , qui n'est pas sacramentelle, mais seulement naturelle ; mais en ce dernier cas. 1. Le Penitent croit que le Laïque est Prêtre , 2. Il est fait injure au Sacrement ; & en outre , 3. il est fait injure & tort au Penitent que ce Laïque trompe d'une maniere tres-odieuse.

III. Le Prêtre seroit-il obligé au sceau, si quelqu'un luy avoit confessé quelque pe-

ché qu'il a dessein de commettre, ne le luy ayant pas déclaré pour en estre absous mais pour l'attirer à son peché?

Je R. qu'il ne seroit pas obligé au sceau; parce que cette confession n'auroit pas esté sacramentelle.

IV. Est-on obligé de garder le sceau, non seulement à l'égard des pechez, mais des autres choses dites en la Confession?

Je R. 1. Qu'on * est tenu de garder le sceau, non seulement à l'égard des pechez, mais encore à l'égard de toutes les choses qu'on a dites pour expliquer les pechez, quoy qu'il ne fust pas necessaire de les dire, comme si quelqu'un a decouvert qu'il estoit bâtard, qu'il estoit pauvre, ou riche, &c. c'est l'opinion la plus probable: parce que pour l'ordinaire c'est chose odieuse aux Penitens que le Confesseur decouvre ces choses. *Suar. d. 33. sect. 3. n. 5. Bonac. d. 5. q. 6. sect. 5 p. 2. n. 10.*

Je R. 2. que si ces choses estoient tout à fait éloignées le Confesseur ne seroit pas obligé au sceau, comme il est evident, quoy qu'il soit à remarquer qu'il y a presque toujours quelque danger de parler de quoy que ce soit qu'on ait appris en la Confession.



LEÇON LVII.

Quelques autres points touchant la
violation du sceau de la
Confession.

I. **L**E Confesseur viole-t-il le sceau, disant qu'il y a des méchantes gens, des usuriers, des Sodomites, & semblables en une ville ou autre lieu ?

Le R. avec distinction, * car 1. si la Ville ou le lieu est grand, ordinairement il ne viole pas le sceau : parce qu'il n'y a pas danger que ceux qui luy ont ouï dire ces choses, viennent à connoître aucune personne particulière. Mais 2. si le lieu est petit, & à plus forte raison si c'est un Monastere ou autre communauté il y a pour lors violation du sceau, voire peché de detraction en fait de Communauté, *Vasq. de pœnit. q. 93. art. 4. dub. n. 3. Reginald. l. 3. n. 4. & Nav. in c. Sacerdos dist. 6. n. 54.*

II. Violeroit-on le sceau, disant qu'on n'a pas donné l'Absolution à quelqu'un ?

Le R. avec distinction, * car si c'estoit en certaines circonstances qu'on donnât occasion de soupçonner du Penitent, & en concevoir mauvaise opinion, en ce cas on le violeroit ; mais non pas hors de cela. * *Navarr. in cap. 6. num. 19. Bonac. de pœnit. disp. 5. q. 6. sect. 5. art. 4. n. 6.*

III. Le Confesseur qui diroit que quelqu'un

de ses Penitens n'avoit que des pechez veniels, pecheroit-il contre le sceau ?

Je R. que ces paroles ne sont pas d'elles-mêmes contre le sceau tournans plutôt à la louange qu'à la des-honneur ; mais que néanmoins elles pourroient estre par fois contre le sceau à l'égard de quelques autres, comme si un Confesseur venant d'oüyr deux ou trois penitens, disoit de quelqu'un d'eux ces paroles ; parce qu'en ces circonstances ce seroit comme dire indirectement que les autres, ou l'autre Penitent auroit confessé des pechez mortels : sur quoy il faut remarquer que ce Confesseur pourroit encore pecher contre le sceau seulement en louant beaucoup l'un de ces deux ou trois Penitens.

1 V. Les Confesseurs qui ont oüy en Confession un même Penitent, peuvent-ils parler ensemble de ses pechez ?

Non sans violer le sceau.

Le Confesseur peut-il parler à son Penitent de ses pechez, hors de la Confession ?

Je R. qu'il ne luy en peut pas parler, fondé sur la seule presumption & croyance qu'il a, que le Penitent l'agréera: parce qu'il y a danger que le Penitent n'y prit pas plaisir, & que par ainsi la confession ne devint odieuse.

2 Je R. que si le Penitent avoit par parole ou autre signe externe remoigné tacitement & indirectement son agrément, comme s'il avoit commencé de parler au Confesseur de quelque chose de sa Confession, il est probable que le Confesseur ne pecheroit pas de luy parler de quelque autre point de sa confession.

Traité XXVI. De la Penitence. 437

Et 3. Je R. qu'il est néanmoins fort à conseiller en ce cas de demander au penitent expresse permission de luy parler de sa confession ; car il n'y a pas en cela d'incommodité, d'ailleurs cela donne grande confiance aux Penitens, quand ils voyent le Confesseur fort réservé en ce sujet.

V. Le Confesseur qui ayant manqué en oyant la confession de quelqu'un, ne se peut pas accuser en sa confession de son manquement & peché sans faire connoître à son Confesseur le peché de ce Penitent, le peut-il accuser de ce manquement.

Je R. 1. Que comme nous avoas dit cy-devant en un cas presque semblable, il faut que le Confesseur tâche de trouver un Confesseur qui ne puisse pas connoître le Penitent dont est question.

Et 2. Je R. * que cela ne se pouvant pas, il est plus probable qu'il ne se peut pas accuser de son manquement & peché parce que l'obligation du sceau est plus grande que celle de l'intégrité de la confession. Or quand deux obligations concourent, il se faut acquitter de la plus grande comme quand deux Loix concourent.



L E Ç O N L V I I I.

Si le Confesseur peut se servir de sa science acquise dans la Confession.

I. **L**E Confesseur se peut-il servir de la science acquise dans la Confession, pour faire obmettre quelque chose ?

Je R. Qu'il ne le peut pas sans le congé du Penitent, si en ce faisant il se met en danger de reveler indirectement, & de decouvrir tacitement son peché, parce que si cela n'estoit, la confession deviendrait odieuse : d'où s'ensuit la decision de plusieurs cas particuliers.

Et 1. que le Confesseur ne pourroit pas renvoyer un serviteur pour avoir connu en confession quelque chose qui meritât qu'il fût renvoyé : c'est la plus probable opinion.

2. Que le Confesseur ne pourroit pas refuser son suffrage lors qu'il s'agit de l'élection à un Office, ou Benefice, pour avoir connu l'indignité de quelqu'un en Confession, ny par consequent aussi luy ôter quelque charge. C'est la plus probable opinion.

3. Qu'un Curé ne peut pas refuser d'assister à un Mariage qu'il a connu en confession ne pouvoir pas estre valide à cause de quelque empêchement qui le rend nul, & comme non fait : ny l'Evêque refuser les Ordres, ayant aussi connu l'indignité de quelqu'un en sa confession : ny aussi un Confesseur dire chose qui puisse faire connoître à son Penitent qu'il

Traité XXVI. De la Penitence. 439

ſçait le peché de ſon complice, qu'il a ouï en confeſſion , comme nous avons montré cy-devant en un cas particulier.

Et 4. Il ſ'enſuit qu'un Confeſſeur ne peut pas découvrir ce qu'il ſçait par la voye de la confeſſion , bien qu'il y aille de la perte non ſeulement d'une ville, mais de tout le monde: il pourroit néanmoins en ce cas advertir en general ceux à qui cela toucheroit, de ſe donner de garde pourveu qu'il ne dit aucune choſe qui allât à la revelation indirecte du peché de ſon Penitent.

I I. Le Confeſſeur qui a appris par la voye de la confeſſion qu'on le vouloit tuer , ou luy faire quelque dommage , peut-il demeurer dans la maiſon , ſ'abſtenir d'aller en quelque lieu , où il fût allé ; ou peut-il refuſer l'épée qu'il garde à quelqu'un , ſçachant pas la confeſſion de quelqu'autre , qu'il veut aller faire quelque meurtre ?

Je R. qu'il peut faire ces choſes en prenant pourtant prudemment quelque occaſion , & quelque pretexte, pour couvrir & colorer autant qu'il ſe pourra ſon procedé : parce qu'en ce faiſant, la confeſſion ne peut pas eſtre raifonnablement renduë odieuſe.

I I I. Le Prêtre qui avoit accouſtumé de ſe confeſſer à quelqu'un qu'il a appris par la voye de la confeſſion n'eſtre pas Prêtre , ſe peut-il abſtenir de ſe confeſſer deſormais à luy ?

Oüy , par la même raiſon du nombre precedent.

I V. Le Prêtre qui a ſceu par la Confeſſion qu'on luy a empoisonné le vin de la Meſſe

qu'il va dire, se peut-il abstenir de la dire notamment quand les circonstances sont telles, qu'il voit que s'abstenant de dire la Messe, son Penitent sera reconnu par ses complices, & tué par eux, en haine de ce qu'il aura découvert la conjuration au Confesseur?

A cela je dis, 1. Que répondant, au cas sans ces circonstances, il y a diversité d'opinions; car les uns tiennent que le Confesseur se peut abstenir de dire la Messe, tâchant de seindre & de trouver quelque pretexte de ce faire. D'autres tiennent le contraire, & qu'il est obligé de la dire, quoy qu'il voye le danger evident de sa mort.

Et 2. Je R. que quant au même cas circonstancié, comme il a esté imposé en la demande, il y a aussi deux opinions: car quelques-uns tiennent, que quoy qu'en ce cas, le Confesseur fit un acte de charité fort louable d'exposer sa vie pour son Penitent, il n'y seroit pas obligé en rigueur; néanmoins le contraire est plus probable.

L E Ç O N L I X.

De la nature & nécessité de la satisfaction.

1. **Q**U'est-ce que satisfaction? Pour le bien expliquer, il faut remarquer qu'il y a deux sortes de satisfaction.
1. Celle qui s'appelle essentielle. Et secondement celle qui s'appelle integrale.

L'essentielle est une fervente volonté de

Traité XXVI. De la Penitence. 441

faire compensation à Dieu qu'on a offensé ; volonté qui est enclose dans la contrition, & l'accusation de ces pechez : or cette satisfaction est de l'essence du Sacrement de Penitence, puis qu'elle est contenue dans la substance de la Contrition & de la Confession, qui sont les parties essentielles de ce Sacrement.

II. Et la satisfaction integrale est une compensation de la peine temporelle qu'on a meritée, à cause de l'injure faite à Dieu en l'offensant ; compensation qui consiste en certaines bonnes œuvres penibles, laborieuses enjointes par le Confesseur. Il n'y a rien de difficile en cette definition, qui n'ait été expliqué cy-devant, ou ne se doive expliquer cy-après : sauf qu'il est à remarquer que les saints Peres, parlans de la satisfaction, n'ont pas fait cette division de la satisfaction essentielle, & de l'integrale, d'où vient qu'ils ont si fort inculqué l'importance de la satisfaction, & qu'ils avoient accoutumé de faire preceder & executer la satisfaction avant l'Absolution dans les Penitences publiques, comme marque fort bien Henriquez, le tirant des Peres Grecs, au Livre 4. chapitre 10. lettre I. C'est pourquoy au lieu que nous disons maintenant, je vais me confesser, on disoit anciennement je m'en vais recevoir penitence.

III. La satisfaction est-elle necessaire ?

Je R. I. Qu'il n'y a pas de difficulté que l'essentielle ne soit necessaire : puis que comme nous avons dit, elle est enfermée & contenue dans la contrition & dans la confession.

Et secondement, je R. que quant à la satisfaction integrale, elle n'est pas (absolument parlant) necessaire à la validité du Sacrement de Penitence ; parce que si quelqu'un s'étant bien confessé, n'accomplissoit pas la penitence qui luy auroit été enjointe, ou si le Confesseur s'étoit oublié de luy en imposer, & luy de luy en demander, la confession ne laisseroit pas d'être bonne & valide.

L E Ç O N L X.

De l'obligation d'imposer la Penitence.

I. **L**E Confesseur est - il tenu d'imposer quelque penitence à son Penitent ?

Je R. que generalement parlant il y est obligé, Je dis en premier lieu qu'il y est obligé, premierement: parce que cette obligation se tire evidemment du Concile de Trente, sess. 14. ch. 8. & du Canon ; *Omnis utriusque sexus, de pœnit. & remissionibus.* 2. Parce qu'il doit faire en sorte que la confession ait toutes ses parties non seulement essencielles, mais integrales, & 3. parce qu'étant juge & mediateur entre Dieu & l'homme, comme il doit d'un costé l'absoudre, quand il est bien disposé, aussi doit-il faire en sorte qu'il satisfasse à Dieu qu'il a offensé, & à ces fins luy imposer quelque penitence.

J'ay pourtant en second lieu dit (generalement parlant) parce qu'il pourroit par fois arriver que le Confesseur ne seroit obligé

Traité XXV I. De la Penience. 443

d'imposer aucune penitence ; par exemple, si le Penitent s'en alloit mourant , & étoit en tel état que le Confesseur ne luy pourroit pas même donner à dire les saints noms de Jesus & de Marie pour penitence.

I I. Neanmoins il faut remarquer icy deux choses. 1. Que quand le Penitent est dans quelque impuissance de recevoir penitence, si l'impuissance n'est pas extrême , il faut qu'il luy en impose quelqu'une pour si petite qu'elle soit.

Et 2. que quand un Penitent scrupuleux revient d'abord après sa Confession pour s'accuser de quelque peché oublié , quoy qu'il ne soit que veniel, il fera toujours bien de luy donner quelque penitence; neanmoins Bonac. tient qu'en rigueur il suffiroit en ce cas qu'il luy donnât derechef la penitence precedente : la raison est parce qu'on peut donner pour penitence une chose qu'on est d'ailleurs obligé de faire, comme nous dirons aussi en la Leçon suivante n. 2.

I I I. Est - il necessaire que la penitence s'impose par forme de commandement , ou si elle se peut donner par forme de conseil seulement.

Je R. Qu'il y a des Auteurs qui tiennent, que quoy que le Confesseur doive ordinairement imposer la penitence par forme de commandement obligatoire , il la pourroit neanmoins imposer non seulement en partie, mais toute par forme de conseil, comme luy disant si vous faites telle bonne œuvre, ce fera en satisfaction de vos pechez.

2. Je R. que d'autres tiennent le contraire

à ſçavoir , que la penitence ne ſe peut pas impoſer par forme de conſeil ſeulement afin qu'elle ſoit ſacrementelle, c'eſt à dire , qu'elle efface la peine temporelle des pechez *ex opere operato*.

I V. Et 3. Je R. qu'une opinion moyenne ſeroit plus probable , à ſçavoir , que toute la penitence ne ſe peut pas impoſer par forme de conſeil ſeulement, mais bien une partie; & en effet, il ſemble que ce ſoit le ſentiment de l'Egliſe , qui faiſant dire ces paroles : *quidquid boni feceris, vel mali ſubſtinueris, ſit tibi in remiſſionem peccatorum* , indique que le Confeſſeur impoſant par forme de commandement , des penitences qui ſont legeres & diſproportionnées, à la peine deuë aux pechez , applique comme par ſupplement de penitence toutes les bonnes œuvres de conſeil qu'on fera , & tous les maux qu'on ſouffrira.

V. Eſt-il neceſſaire que le Confeſſeur impoſe la penitence, avant que de donner l'Abſolution.

Je R. qu'il eſt mieux de l'impoſer avant que de donner l'Abſolution : mais que néanmoins il eſt plus probable qu'il n'y auroit pas même peché veniel de l'impoſer après l'Abſolution : c'eſt l'opinion commune.



L E Ç O N L X I

*De la qualité de la Penitence qui se
doit ou peut imposer.*

I. **Q**uelles bonnes œuvres doit imposer le Confesseur pour penitence ?

Je R. Qu'il doit imposer des œuvres penales qui se reduisent toutes à ces trois : l'Oraison, le Jeune & l'Aumône. 1. Je dis des œuvres penales ; parce que c'est par elles qu'on satisfait à la peine temporelle due au pechez. Et 2. Je dis que toutes les œuvres penales se reduisent à ces trois ; l'Oraison, le Jeune, & l'Aumône. D'autant que tous les pechez se commettent ou contre Dieu, & pour cela l'Oraison s'enjoint pour penitence ; ou contre le prochain, & pour ce les Aumônes sont ordonnées, ou enfin contre soy même, & pour cela le Jeune est ordonné pour penitence. Et 2. d'autant que comme dit S. Jean en sa premiere Epistre, ch. 4. il y a trois sources generales du peché la concupiscence de la chair, & contre elle se commande le Jeune : la concupiscence des yeux, & contre elle s'enjoint l'Aumône : & la superbe de la vie, & contre elle l'Oraison se donne pour penitence.

II. Le confesseur peut-il imposer pour penitences quelque œuvre que le penitent soit d'ailleurs obligé de faire ?

Je R. 1. Que le Confesseur le peut, quand

le penitent n'a que des pechez veniels : cecy sera prouvé par la seconde réponse.

Et secondement je R. qu'il le peut aussi quand le Penitent a confessé quelque péché mortel & qu'il est par fois à-propos, pourveu neanmoins qu'il luy enjoigne aussi quelque autre bonne œuvre qui ne soit pas d'obligation. Je dis 1. que le Confesseur peut enjoindre pour penitence quelque œuvre d'obligation, même pour quelque péché mortel. 1. parce que les œuvres d'obligation sont penales. 2. Parce qu'il n'y a pas d'inconvénient qu'une même action oblige par deux titres, ou deux chefs, comme il arrive quand quelqu'un a fait vœu d'ouïr la Messe tous les jours, car il y est obligé par deux titres les jours de Feste.

Et 3. bien qu'on ne puisse pas payer deux debtes à un creancier avec une même somme : parce que la justice commutative oblige au payement des debtes, & requiert que l'égalité & proportion soit observée, il n'en va pas ainsi en ce cas, d'autant que ce n'est pas la justice commutative qui oblige à s'acquitter de la penitence : mais la justice legale, c'est à dire, la justice qui provient de la volonté & de l'ordonnance de quelque Législateur & Supérieur, tel qu'est icy le Confesseur ; de façon que la penitence ne doit pas être appelée une dette de la justice commutative, comme est par exemple, la dette de celui à qui on a prêté : mais une dette legale qui provient de l'Ordonnance du Confesseur. Or, ainsi que dans les debtes de la justice

Traité XXVI. De la Penitence. 447

commutative , l'on a égard à l'égalité ; dans les debtes legales, on a egard à la volonté du Supérieur.

III. En second lieu , j'ay dit qu'il est par fois à propos que le Confesseur enjoigne pour penitence quelque œuvre d'obligation. Parce que la fragilité & le relâche du temps permettant aux Confesseurs de n'imposer pas entierement toute la penitence meritée , il arrive qu'enjoignant des œuvres d'obligation, ces œuvres là étant élevées par les clefs, c'est à dire, par la vertu & l'efficace du Sacrement, effacent une partie de la peine temporelle des pechez : & secondement, parce que les Penitens s'acquittant par fois avec tiédeur de quelques œuvres d'obligation , ils sont incitez à les faire avec ferveur , quand elles leur ont esté enjointes pour penitence. Aussi faut il remarquer en passant , que les obmettant ou s'en acquittant mal, il y a double peché.

IV. Et en troisiéme lieu , j'ay dit , que le Confesseur peut imposer pour penitence des pechez mortels quelque œuvre d'obligation , pourveu qu'il en ordonne aussi quelque autre qui ne le soit pas ; parce qu'on ne peut pas proprement appeller penitence , une œuvre qu'on est d'ailleurs obligé de faire.

V. Comment pourra-t-on connoître quelle a été l'intention du Confesseur , quand il a enjoint quelque œuvre , à quoy l'on est obligé par fois , & en certaines occurences ; comme quand il a enjoint d'oûir tous les jours la Messe , sçavoir s'il a entendu obliger

qu'on en ouïst deux les jours de Feste & de Dimanche ?

I R. 1. Qu'en ce cas de doute, il faut (s'il se peut commodement) consulter le Confesseur sur son intention.

Et 2. Je R. Que cela ne se pouvant pas facilement, il faut prudemment conjecturer quelle a été son intention. Voicy trois cas, qui serviroient comme de regle, pour tirer des conjectures pour tous les autres.

1. Si le Confesseur a dit au Penitent d'ouïr chaque semaine une fois la Messe ou de jeuner, il ne peut pas satisfaire à cette pénitence, entendant la Messe un jour de Fête qui étoit durant la semaine; ny aussi en jeûnant une Vigile qui se rencontre en la semaine.

2. Si le Confesseur luy a dit d'ouïr une Messe tous les jours, il n'est pas tenu d'en ouïr deux les jours de Festes, ou s'il luy a dit d'en ouïr deux chaque jour, il n'est pas obligé d'en entendre trois en ces jours.

Et 3. Si le Confesseur luy a enjoint de donner certaine aumône, il ne peut pas satisfaire en donnant l'aumône, avec quelque bien incertain qu'il étoit tenu de restituer, ou donnant l'aumône par vœu. Néanmoins il satisferoit s'il la donnoit à quelque pauvre qui fût en extrême nécessité.

L E Ç O N L X I I.

De la quantité de la penitence que le Confesseur doit donner, & de l'obligation que le Penitent a de l'accepter.

I. **F**aut-il que la penitence que le Confesseur impose soit fort grande ?

Je R. après le Concile de Trente, Sess. 14. Chapitre 8. que les Confesseurs sont tenus de donner, selon que l'Esprit de Dieu, & la prudence Evangelique dicte, de salutaires & convenables penitences, de peur qu'ils ne se rendent condescendans à leurs Penitens, & participans de leurs pechez.

Qu'entend le Concile par des salutaires & convenables penitences ?

Je R. qu'il entend que les penitences aient deux conditions, sçavoir qu'elles ne soient pas seulement medicinales, & preservatives pour l'advenir ; mais encore puissantes pour les pechez passez.

II. Pourquoi le Concile dit-il que le Confesseur doit imposer les penitences, selon que l'Esprit de Dieu & la prudence dictent ?

Je R. que c'est pour nous enseigner six choses, que le Confesseur doit observer, en imposant la penitence : car 1. il ne les doit pas imposer si legeres que la puissance des clefs en reste méprisée, & les penitens flattez & endormis dans leurs pechez ; ny aussi les imposer si rudes, ou si longues, que les Penitens.

refusent de les executer, ou ne les accomplissent pas, les ayant acceptées.

2. Il les doit donner proportionnées aux pechez commis, imposant, par exemple pour les pechez de la chair des choses qui la châtient & mortifient: pour les pechez d'injustice, des aumônes: pour les pechez de superbe, & autres vices de l'esprit de prieres par qui l'esprit s'humilie devant Dieu, & obtient des graces, & de la force pour se dompter.

3. Il doit pourtant prendre garde à la qualité des personnes, ainsi n'enjoindre pas, par exemple des aumônes aux pauvres, ny des jeûnes au gens de travail.

I I I. 4. Il doit aussi faire en sorte, que les penitences qu'il ordonne, ne decouvrent pas indirectement les pechez, de leurs Penitens, comme il pourroit par fois arriver, s'il ordonnoit de jeûner à des personnes jeunes, ou qui n'ont pas accoutumé de jeûner: neanmoins s'il est par fois besoin de leur en donner, il le faut faire aux jours dont on n'ait pas grand sujet de s'estonner, comme les jours du Vendredy & Samedy, ou semblables.

5. Il peut au temps de quelque Jubilé donner de moindres penitences qu'en un autre.

I V. Et 6. Enfin il faut que le Confesseur sçache les Canons Penitentiaux, comme nous avons dit cy-devant 1. afin que les ayant en veuë, il se garde de ne donner pas de trop legeres penitences, quoy qu'aussi il ne les doive imposer si grandes qu'anciennement, & 2. afin qu'il advertisse les Penitens de la modicité des penitences qui se donnent à present,

en comparaison des anciennes, & qu'ainfi il leur fasse agréer, celles qui leur sont données. & les porte à suppléer à leur petitesse par de bonnes œuvres de devotion. Nous avons dit quelques autres choses touchant l'imposition des penitences au traité de l'idée d'un bon Confesseur, Leçon 27. n. 3. où il faut avoir recours.

V. Le Penitent est-il obligé d'accepter toute la penitence raisonnable que son Confesseur luy enjoint ?

Je R. qu'il est obligé d'accepter toute la penitence raisonnable que son Confesseur luy impose. C'est l'opinion commune des Docteurs, entre lesquels quelques-uns disent que c'est un article de foy, ce que nous ne voulons pas contester. Il suffit qu'il soit evident qu'il y est obligé comme il appert en effet, 1. par le Concile de Trente, Sess. 14. c. 8. & 9. Et 2. parce que le criminel est tenu de se soumettre aux peines à quoy le Juge le condamne justement. J'ay dit, toute la penitence raisonnable que son Confesseur luy donne, parce que si elle n'estoit pas telle, & en quelque façon accommodée, & proportionnée à la qualité & fragilité du Penitent, il ne seroit pas tenu de l'accepter. Ce cas est tres-rare en pratique, & ordinairement il ne faut pas que le Penitent s'en veuille rendre le juge, veu que ce seroit un desordre & un renversement de toute police, de façon qu'il ne peut presque point arriver qu'un Penitent refuse la penitence que par la dureré de cœur, & faute de vraie contrition, d'où il s'ensuit qu'il faut rejeter bien loin quelques Auteurs qui

ont dit que le Penitent pouvoit refuser toute sorte de penitence, disant qu'il la veut remettre à faire dans le Purgatoire.

L E Ç O N L X I I I.

De l'accomplissement de la Penitence.

I. **Q**uel peché commet-on n'accomplissant pas la penitence enjointe par le Confesseur ?

Je R. Que si la penitence n'est pas notable, quoy qu'elle ait été enjointe pour des pechez mortels, on ne commet pas peché mortel en ne l'accomplissant point, parce que comme il résulte du traité des pechez, la legereté de la matiere fait qu'il n'y a pas peché mortel.

Et 2. Je R. que si la penitence est notable, quoy qu'elle n'ait esté donnée que pour des pechez veniels, il y a pour la même raison peché mortel en ne l'accomplissant pas : néanmoins il faut icy remarquer deux choses. La première est, que quelques-uns disent que quoy qu'elle fust notable, si elle avoit esté donnée pour des pechez veniels seulement, il n'y auroit pas peché mortel en l'obmettant. D'autres modifient cela par cette exception, à sçavoir, sauf lorsqu'elle a esté donnée notable pour les pechez veniels qui disposent fort & mettent en danger de tomber au peché mortel.

L'autre chose qu'il faut icy remarquer, est que quoy que la penitence fut notable, le

Traité XXVI. De la Penitence. 453

Confesseur pourroit ne vouloir obliger le Penitent à l'accomplir que sous obligation de peché veniel , & d'autres disent que supposé qu'il l'a donné notable , il ne peut pas faire quelque intention qu'il ait , qu'elle n'oblige sur peine de peché mortel : mais ces questions sont peu pratiquées , & ainsi nous ne nous y arrêtons pas.

I I. Quand est-ce qu'il faut accomplir la penitence ?

Je R. 1. que si le Confesseur a marqué le temps, il la faut accomplir au temps par luy prefix, & qu'y manquant, il y a grand ou petit peché ; à mesure que le retardement est grand ou petit.

2. Je R. que s'il n'a pas marqué le temps, il s'en faut acquitter au plutôt moralement parlant.

I I I. Peut-on satisfaire à la penitence par un autre ?

Je R. négativement , sauf si le Confesseur avoit expressement déclaré qu'il le vouloit, parce que l'obligation de la penitence est une obligation personnelle , comme sont les autres actes du Penitent, (quoy que non pas avec telle rigueur) car bien que les Docteurs disent en general , que l'on peut satisfaire pour autrui , ils n'entendent pas parler de la satisfaction Sacramentelle , qui est la seule dont nous parlons à présent. J'ay pourtant, dit (sauf si le Confesseur, &c.) parce que le Confesseur a le pouvoir de permettre que le Penitent satisfasse par quelque autre , comme qu'il fasse l'aumône par

un autre. Il faut néanmoins remarquer que la bône œuvre que cét autre fera en ce cas pour le Penitent ne luy profitera pas, *ex opere operato*; parce que cette bône œuvre ne sera pas une partie du Sacrement n'estant pas faite par le Penitent ; mais seulement l'action & bône œuvre , dont le Penitent chargera cét autre, par exemple, la tradition de l'argent qu'il luy donne pour faire l'aumône pour luy.

. I V. Le Penitent est-il obligé d'accomplir la penitence en estat de grâce ?

Je R. qu'il y est obligé, mais qu'il ne peche que veniellement , l'accomplissant en estat de peché mortel. 1. Je dis qu'il y est obligé parce qu'autrement il met de l'empêchement à l'effet de la Penitence, à sçavoir à la remission de la peine temporelle : mais 2. Je dis qu'il ne peche que veniellement, n'y ayant pas en cela la matiere & irreverence notable.

V. Quand le Penitent a accompli la penitence en estat de peché mortel , n'a-t-elle jamais son effet ?

Je R. qu'il est plus probable qu'elle opere son effet , dès que le Penitent est en grace. 1. Parce que les Sacremens (au moins quelques-uns) font cela ; donc la penitence (je veux dire la satisfaction qui est une partie du Sacrement) le fera aussi.

Et 2. Parce que bien que les œuvres faites en estat de peché mortel soient mortes, néanmoins la penitence estant une œuvre sacramentelle , est à raison de cela une œuvre de foy vive , & elle est comme mortifiée par le peché mortel, & ainsi elle peut revivre le peché estant ôté.

L E Ç O N L X I V.

Du changement de la Penitence.

I. **P**EUT-on satisfaire à la penitence enjointe par la confession en gagnant une Indulgence plenièrè : par exemple , Pierre à qui son Confesseur a donné le Rosaire pour penitence , se peut-il tenir quitte de cette penitence en visitant une Eglise , où se gagne Indulgence , disant sept fois le *Pater* ; ou ayant une Medaille qui porte pareille Indulgence ?

Je R. 1. Que quelques Docteurs tiennent que cela se peut , quand la penitence est purement satisfactoire & medicinale tout ensemble : leur raison est , parce que les Indulgences effaçant la peine temporelle des pechez , pour la remission de quoy la penitence s'impose , il s'ensuit que celui qui a satisfait pour cette peine & en a obtenu la remission par quelque Indulgence , n'est plus obligé à la penitence qui ne luy avoit esté baillée , que pour obtenir cette remission.

Je R. avec Suarez, de *pœn. disp.* 38. *sect.* 10. n. 10. *Reginald.* l. 7. n. 91. & autres que cela ne se peut en aucune façon , parce que considérant que les penitences imposées sont si legeres, qu'à grand peine elles suffisent par forme de medecine ; s'en vouloir tenir quitte par une Indulgence , ce seroit abuser des In-

dulgence & les faire servir plutôt à la destruction des ames, des Sacrements, & de la discipline de l'Eglise, qu'à l'édification de ces choses pour qui seulement, elles se donnent. J'ay dit qu'à grand peine elles fussent par forme de medecine, pour remarquer que toutes les penitences sont peu ou beaucoup medicinales, quoy qu'à la verité, les unes le soient beaucoup plus notablement que les autres, car toutes servent peu ou beaucoup, tant pour guerir les mauvaises habitudes, que les pechez, quoy que pardonnez, laissent après eux, que pour préserver des pechez à l'avenir.

II. Le Confesseur peut-il changer la penitence imposée par un autre Confesseur ?

Je R. 1. Que tout Confesseur le peut en la confession avec cause raisonnable ; parce que tout Confesseur peut porter jugement sur des pechez autrefois confessez, & le Penitent les peut derechef soumettre aux clefs de l'Eglise, & les rendre matiere d'une nouvelle confession ; non pas à la verité par forme d'appellation ; mais de simple jugement, & en suite le Confesseur en peut imposer la penitence que prudemment il juge estre à propos.

Neanmoins j'ay dit, 1. Tout Confesseur pour remarquer que bien que la penitence ait esté enjointe par un Confesseur qui est Superieur, c'est à dire Prelat, Vicaire general, ou qui a la faculté deleguée d'absoudre des cas reservez : & en effet, en a donné l'Absolution, nonobstant cela, tout simple Confesseur peut selon la plus probable opinion, changer la penitence enjointe, 1. Parce que

que tous les Confesseurs, soient égaux en juridiction en ce Tribunal ; car la puissance d'absoudre des Cas reservez, que les uns ont à l'exclusion des autres, n'empesche pas cela. Et 2. parce que lors qu'un Confesseur change la penitence enjointe par un autre, il n'exerce pas comme par voye d'appellation, aucune juridiction sur le precedent Confesseur, mais seulement sur le Penitent qui luy est pour lors sujet.

I I I. 2. J'ay dit en la confession, parce qu'il est plus probable que le Confesseur ne peut pas changer la penitence hors de la confession ; parce que comme il ne la peut imposer que dans l'actuelle confession, il ne la peut pas aussi changer.

Et 3. j'ay dit, avec raisonnable cause, parce que la puissance que Dieu a donnée, ne peut pas estre tournée au prejudice, & à la destruction, mais à l'édification & au salut des ames : Or il faut remarquer qu'une juste cause de changer quelque penitence, seroit l'utilité spirituelle du Penitent, ou quelque grande difficulté à faire la penitence & choses semblables.

IV. Le Penitent peut-il changer de sa propre autorité la penitence qui luy a esté enjointe, notamment en chose meilleure.

Je R. qu'il ne le peut en aucune façon 1. Parce que le changement de la penitence est un acte de la juridiction sacramentelle, qui ne reside qu'en la personne du Confesseur : Et 2. parce qu'il n'en est pas comme des vœux, que nous avons dit en son lieu pouvoir estre changez par celuy qui les a

faits pourveu que ce soit en chose meilleure. Or la raison de la difference est premiere-
ment, parce que dans les vœux, on ne vise qu'à ce qui tour ne davantage à l'honneur de Dieu, mais en la penitence on regarde en outre ce qui est plus convenable au Penitent, & selon le jugement du Confesseur, qui seul en doit juger, estant le Juge & le Medecin: & non pas le Penitent qui est le criminel & le malade, & qui par consequent est suspect en ce point. Et secondement, parce que comme l'on s'oblige de son mouvement par les vœux, aussi peut-on changer cette obligation de sa propre autorité, & il n'en va pas ainsi de la penitence, car on ne se l'impose pas soy-même: donc, &c.

V. Quand le confesseur a changé la penitence à quelqu'un, est-il en liberté de choisir, & faire celle des deux qu'il luy plaît.

Le R. affirmativement: parce que le changement a esté fait en sa faveur, & ainsi il peut ceder à son droit & à sa faveur.

L E Ç O N L X V.

De ce qui est à faire quand on a oublié sa penitence.

I. **Q**Uand quelqu'un a oublié la penitence qui luy avoit esté enjointe, à quoy est-il obligé?

Le R. qu'il est tenu (s'il le peut sans grande incommodité) de s'adresser à son Con-

Traité XXVI. De la Penitence. 459

feſſeur, & ſ'informer de la penitence qu'il luy a impoſée.

Mais ſi le Confeſſeur ne ſ'en ſouvient pas, ou ſ'il ne ſe peut pas commodément adreſſer à luy, qu'eſt-il tenu de faire ?

Je R. 1. que quelques Auteurs tiennent, qu'il eſt obligé de ſe confeſſer, au moins des principaux pechez, afin que le Confeſſeur puiſſe porter jugement de la penitence qu'il mérite : leur raiſon eſt, parce que le Penitent eſt tenu de faire en ſorte que le Sacrement de penitence ſoit complet & entier: or il ne l'eſt pas ſans ſatisfaction, puisqu'elle en eſt partie integrale : donc, &c.

Et 2. Je R. que d'autres tiennent le contraire, quand même le Penitent auroit oublié la penitence par ſa faute. Leur raiſon eſt, parce que ſi le Penitent eſtoit obligé de réitérer ſa confeſſion, ce ſeroit ou pour obtenir la remiſſion de la coulpe, ce qui n'eſt point, puisqu'il l'a obtenue : ou pour obtenir la remiſſion de la peine : or cela n'eſt pas auſſi, puisqu'il la peut obtenir par d'autres voyes: ou enfin pour ſatisfaire au commandement du Confeſſeur: or cela n'eſt pas auſſi, parce que le Confeſſeur ne luy a pas commandé de réitérer ſa confeſſion, mais ſeulement une choſe dont ne ſe ſouvenant pas, il ne ſe peut pas acquiter. J'ay dit quand même le Penitent auroit oublié la penitence par ſa faute, parce que bien qu'il y ait peché en cela, & qu'il ſ'en doive accuſer en confeſſion, il eſt toujours vray qu'il n'y eſt pas obligé, pour les raiſons que nous venons de dire.

L E Ç O N L X V I.

*Du Commandement de la Confession, &
1. quels sont ceux qui y sont obligez.*

I. **P**AR quel commandement est-on obligé de recevoir le Sacrement de penitence?

Je R. qu'on y est obligé par le commandement Divin, & par le commandement Ecclesiastique. 1. Pour ce qui regarde le Commandement Divin, nous avons prouvé, comme on y est obligé en la Leçon 2. n. 1. Et quant à l'Ecclesiastique, il est exprés au Canon : *Omnis utriusque sexus, de poenit. & remissionibus.*

Qui sont ceux qui sont obligez à la confession par le Commandement Divin.

Je R. que ce sont tous ceux qui ayans peché mortellement, sont en probable danger de mort, ou veulent recevoir l'Eucharistie, 1. j'ay dit, ceux qui ayant peché mortellement : parce que les seuls pechez mortels obligent à la confession, comme nous avons dit en la Leçon 2. num. 1. Secondement : j'ay dit tous ceux qui sont en probable danger de mort : parce que si jamais ce commandement oblige (comme nous avons montré) c'est sur tout en un probable danger de mort, ne pouvant pas estre differé davantage : d'où s'ensuit que les soldats qui vont au combat, ceux qui s'embarquent pour une fort dangereuse navigation, les femmes dans leurs premieres couches, ou qui ont accoutumé de les avoir difficiles, & semblables

Traité XXVI. De la Penitence. 461

sont en obligation de se confesser. Et 3. j'ay dit, ou veulent recevoir l'Eucharistie, ce que nous avons prouvé en son lieu. Il faut pourtant icy remarquer, qu'on pourroit estre obligé par accident à la confession par le commandement Divin en quelques autres cas, comme si l'on en avoit fait vœu.

II. Les enfans sont-ils obligez au Commandement Ecclesiastique de la confession ?

Je R. qu'ils y sont obligez dès qu'ils ont atteint l'âge de discretion, comme il est porté exprez en ce Canon, *Omnis utriusque sexus*. Or par l'âge de discretion, il faut entendre à l'égard de ce Commandement l'âge de l'usage de la raison dont nous avons parlé au traité des loix, l. 3. n. 1. & qui est celuy où on peut discerner le bien d'avec le mal. Il faut neantmoins remarquer que les enfans n'encourent pas avant l'âge de 12. ans les peines Ecclesiastiques decretées ; contre ceux qui manquent à la Confession annuelle : c'est le commun sentiment des Docteurs fondez sur le chap. 12. de *delictis puerorum*, où il est dit que les loix humaines ne punissent pas dans les enfans beaucoup de choses qu'elles châtent en ceux qui sont en un âge plus avancé.

III. Le Pape est-il obligé au Commandement Ecclesiastique de la confession annuelle ?

Je R. ce qui se tire de ce que nous avons dit au traité des loix l. 3. num. 1. qu'il n'y est pas obligé, quant à la force coactive ; mais bien quant à la force directive.

IV. Celuy qui n'a que des péchez veniels est-il obligé à ce commandement ?

Je R. que non : parce que le droit Divin n'oblige pas celuy-là à se confesser, donc il n'y est pas obligé par le droit Ecclesiastique, qui ne fait que déterminer le temps où il faut accomplir le commandement Divin, il faut néanmoins remarquer, que s'il ne se vouloit pas confesser au temps de Pâques pour communier, il seroit tenu de dire à son Curé, qu'il ne se confesse pas, parce qu'il n'a point de peché mortel sur la conscience.

V. Celuy qui n'a commis que des pechez mortels purement internes, est-il obligé à ce Commandement ?

Je R. qu'il y est obligé : parce que combien que l'Eglise n'ait pas de jurisdiction directe sur les actes purement internes, elle l'a indirecte, partant l'Eglise ayant droit de commander la confession à tous ceux qui sont en estat de peché mortel, elle l'a à l'égard de celuy cy.

VI. Celuy qui n'a que quelque peché, qu'il doute estre mortel, est-il obligé à ce commandement ?

Je R. qu'oüy, parce que la condition du possesseur estant la meilleure en cas de doute, la possession est du côté du Commandement ?

VII. Celuy qui a fait une Confession nulle & invalide par sa faute, a-t-il satisfait à ce Commandement ?

Je R. qu'il n'y a pas satisfait : parce que l'Eglise n'a fait que déterminer le Commandement Divin par le sien, comme nous avons dit au n.4. & le Commandement Divin oblige à recevoir le Sacrement de Penitence, ce

Traité XXVI. De la Penitence. 463

que ne fait pas celui qui fait une Confession invalide : c'est l'opinion commune contre quelques Auteurs.

V I I I. Celui qui a fait une confession invalide, encourt-il l'excommunication dans les Diocèses où il y a excommunication *ipso facto*, contre ceux qui manquent à la confession annuelle :

Je R. 1. Que quelques Auteurs tiennent que non : parce que le péché étant occulte, & comme violé par le sceau de la Confession, il semble que l'Eglise qui ne juge pas des choses secrètes, n'entend pas que celui là encoure la peine de la censure.

2. Je R. que le contraire est plus probable. 1. parce ce que celui-là est vraiment contumace & désobéissant à l'Eglise : Et que 2. elle juge indirectement des choses occultes, comme il résulte du n. 5.

L E Ç O N L X V I I I.

De quelques autres divers points touchant le Commandement Ecclesiastique de la Confession annuelle.

I. **E**N quels temps commence l'année à l'égard du commandement Ecclesiastique de la confession annuelle ?

Je R. qu'il y a deux opinions : car quelques-uns tiennent qu'il commence le premier de Janvier, & d'autres au temps Paschal.

I I. Celuy qui prevoit qu'il ne se pourra pas confesser durant le reste de l'année, s'il ne se confesse alors, y est il obligé ?

Je R. affirmativement, parce que l'obligation de se confesser, une fois l'an, regarde & dure toute l'année, & n'est pas attachée à un certain temps, comme celle de la communion est attachée au temps Paschal, & par conséquent celuy là se doit acquitter de l'obligation de la confession en la meilleure façon qu'il peut, & ne le pouvant qu'en se confessant alors, il est tenu de le faire, tout de même que si au commencement du temps Paschal, il prevoit qu'il ne pourra pas communier après, s'il ne le fait à present, il y est obligé.

I I I. Celuy qui n'auroit pas accompli une année, le Commandement de la confession annuelle, seroit-il obligé de se confesser au plutôt l'année suivante ?

Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'il y seroit obligé, parce que l'année en ce Commandement n'est pas marquée pour finir, & faire cesser l'obligation, mais pour en solliciter l'accomplissement; je veux dire que l'Eglise ne commande pas la confession annuelle, comme elle commande, par exemple, d'oüyr la Messe un jour de Dimanche, de jeûner la veille d'une Feste & choses semblables; car elle n'entend pas qu'ayant manqué à ces choses au jour prefix, l'on y soit obligé le lendemain, ou un autre jour; veu qu'elle a commandé ces choses, afin que Dieu soit honoré en ce jour, ou quelque Saint; mais elle entend qu'on sa-

tisfasse au commandement de la Confession, l'année suivante, quand on y a manqué la précédente, d'autant qu'elle n'a pas marqué le temps, comme s'y attachât tout à fait, mais afin qu'on ne differe pas davantage, en étant comme d'une dette, laquelle si quelqu'un n'a pas payée au terme cōvenu, il ne demeure pas pour cela déchargé & quitte, mais il la doit toujours payer au plutôt, il s'ensuit de tout cecy, que celui qui ne s'est pas confessé l'année passée, & se confesse cette cy, ne peut pas avec cete confession satisfaire à l'obligation de l'année précédente, & de la courante.

I V. Celuy qui n'a pas accompli le commandement de la confession annuelle, peche-t-il tout autant de fois, qu'il ne fait pas sa confession en ayant la commodité ?

Le R. qu'il est beaucoup plus probable qu'oüy, puisqu'il est obligé de se confesser au plutôt comme nous venons de montrer.

L E Ç O N L X I X.

*Du Confesseur auquel il faut faire la
Confession annuelle, commandée
par l'Eglise.*

I. **A** Quel Confesseur faut-il faire la confession annuelle commandée par l'Eglise ?

Le R. après le Canon, *Omni utriusque sexus*, cy-devant cité, que c'est vers le propre Confesseur. Or par le propre Confesseur,

il faut entendre 1. le Confesseur qui a la juridiction ordinaire, tel qu'est le Pape en tout le monde, l'Evêque en son Diocèse, & le Curé dans sa Paroisse : Et 2. le Confesseur délégué par eux & approuvé par l'Evêque.

I. Quel domicile faut-il avoir dans quelque Paroisse pour y pouvoir faire sa Confession annuelle, ou au Curé, ou au Confesseur qui y est approuvé ?

Je R. qu'il faut avoir un domicile absolu, ou un domicile Paroissial. Nous avons expliqué ces deux sortes de domicile au Traité des Loix Leçon 6. n. 3. où il faut avoir recours.

Celui qui a son domicile en deux diverses Paroisses, demeurant une partie de l'année en l'une de ces deux Paroisses, & une autre partie de l'année en l'autre ; en quelle des deux doit-il faire sa Confession annuelle ?

Je R. qu'il la peut faire en celle des deux qu'il lui plaît : parce que le Curé ou Confesseur de l'une & de l'autre Paroisse est vraiment son propre Confesseur. C'est la commune & plus probable opinion.

II. Celui qui est en voyage, à quel Confesseur doit-il faire sa Confession ?

Je R. que le Pape Eugene IV. a déclaré qu'il peut faire sa Confession en la Paroisse où il se trouve ; car alors * la coutume & le consentement du Pape, & autres Pasteurs, donnent la juridiction requise au Confesseur de cette Paroisse. Il faut dire de même des vagabonds ; & des concubins, pour la raison que nous en avons donnée au Traité des Loix, liv. 6. n. 5. *Vide Suar. de*

Traité XXVI. De la Penitence. 467
pœnit. disp. 23. sect. & disp. 25. sect. 2. Regi-
nald. l. 1. num. 74. & 70 Vusq. de pœnit q. 93.
art. dub. 4

Mais si quelqu'un s'en alloit en un autre Diocèse, ou en une autre Paroisse tout exprès pour s'y confesser, pourroit-il satisfaire par cette confession au Commandement de l'Eglise?

Je R. que selon le commun sentiment des Auteurs*celuy-là est censé s'aller confesser ailleurs avec mauvaise foy, puisqu'il y va exprès pour se confesser, & que par consequent la confession n'est pas valide, d'autant que le Confesseur n'a pas en ce cas la jurisdiction necessaire, veu que ny la coutume, ny le Pape ne sont censez donner la jurisdiction qu'à l'égard de ceux qui procedent de bonne foy, c'est à dire qui voyagent pour leurs affaires, & non pas pour faire leur confession ailleurs, & par fraude de la Loy *Bona. disp. 5. q. 7. p. 1. n. 6. Suarez, Filicinus & alij.*

2. Je R. que Bazilius Pontius,* & Diana, tiennent le contraire, à sçavoir que celui dont nous parlons peut aller se confesser ailleurs, & que la confession est bonne, quoy qu'il n'y aille que pour cela. Leur raison est parce qu'il n'use pas de fraude illicite, ou d'un mauvais contre la Loy; mais étant ailleurs, il use du droit qu'il a de s'y confesser *Dian. 2. p. resp. 18.*

Et 3. Je R. que quoy qu'il se faille tenir à la commune opinion, la contraire étant fort douteuse & dangereuse, elle pourroit néanmoins avoir quelque probabilité en certaines circonstances, à sçavoir quand celui dont

est question, iroit exprés se confesser ailleurs ; parce que son Curé n'est pas fort capable, & qu'il trouvera quelque meilleur Confesseur en autre part, 1. parce qu'en ce cas il ne peut pas estre dit aller ailleurs pour frauder la Loy, mais pour la mieux accomplir : Et 2. parce que le Pape, ni autre Supérieur Ecclesiastique, n'est pas censé desapprouver son procédé.

I V. Pourroit on aller à dessein de se confesser ailleurs, ayant satisfait, ou ayant intention de satisfaire au commandement de l'Eglise?

Je R. Qu'oüy, sauf si l'Evêque l'avoit expressement deffendu, parce que c'est la coutume, & la commune pratique, outre le tacite consentement des Pasteurs qui le voyent & le toierent, j'ay pourtant dit & excepté, sauf si l'Evêque l'avoit defendu expressement ; car alors les Confesseurs étrangers n'auroient pas de juridiction, l'Evêque ayant retracté son tacite consentement. Il est vray que si les Confesseurs étrangers avoient reçu la juridiction du Pape avec independance des Evêques ; ils auroient alors la juridiction requise, puisque le Pape est par dessus les Evêques.

V. Un Curé ou un Prêtre approuvé en quelque Parroisse, pourroit-il oüy la confession de quelqu'un de cette Parroisse se trouvant tous deux en une autre Parroisse, ou en un autre Diocese ?

Je R. qu'oüy, si l'Evêque ne l'avoit pas deffendu exprés : parce que les actes de la juridiction non contentieuse, se peuvent

Traité XXVI. De la Penitence. 469

exercer par tout comme les Docteurs le colligent du chap. dernier. *de officio legati*. J'ay pourtant dit, si l'Evêque, &c. La raison en est claire. Il faut néanmoins remarquer que l'Evêque ne seroit pas censé avoir fait cette defence quoy qu'il eût mis dans les lettres d'approbation de ce Confesseur, ces mots. ou semblables : *in nostra Diœcesi*, ou *in Parochia nostra*, s'il n'y avoit pas mis le mot de *tantum*. Ce qui se collige du raisonnement de Bonacina, *de pœnit. disp. 5. q. 7. p. 1. n. 10.*





TRAITE XXVII.

D U

SACREMENT

D E

L'EXTREME - ONCTION.

L E Ç O N I.

Du nom, de la definition, institution, matiere, & forme du Sacrement de l'Extreme-Onction.



Pourquoy ce Sacrement s'appelle-t-il Extreme-Onction ?
 Je R. 1. que ce n'est pas (comme croient faussement plusieurs Casuiste) parce que ce Sacrement s'administre le dernier de tous ; car quoy que cela se fassé à present , ce n'a pas été la pratique de l'Eglise ancienne , qui pourrant a donné ce nom à ce Sacrement , & qui ainsi le luy eût donné à faux ; puisqu'autrefois l'Eglise don-

noit l'Eucharistie le dernier de tous les sacremens , & c'est une des raisons pourquoy elle s'appelle Viatique.

2. Je R. que quoy que ce Sacrement se puisse appeller du nom d'Extreme-Onction, parce qu'il se donne à l'extrémité & à la fin de la vie ; néanmoins il s'appelle principalement de ce nom , parce qu'il est la dernière Onction que le Chrétien reçoit : car il est en premier lieu oint du Baptême : puis après en la Confirmation, & quelquesfois en l'Ordination ; mais enfin il est oint en la réception de ce Sacrement.

II. Qu'est ce que l'Extreme Onction ?

Je R. que c'est un Sacrement, par qui certaines parties du corps du malade sont ointes avec l'huile benite par l'Evêque , avec certaines paroles prescrites par l'Eglise, selon l'institution du Sauveur , & ce pour le salut spirituel & corporel du malade. Cette définition sera expliquée par des demandes de cette Leçon & de la suivante.

III. Par qui , & quand a été institué le Sacrement de l'Extreme-Onction ?

Je R. 1. Que puisque, comme nous avons montré au traité des Sacremens en general, le Sauveur les a instituez tous, il s'ensuit que celui cy a été institué par luy.

2. Je R. que bien que le Sauveur ait indiqué ce Sacrement , & l'institution qu'il en vouloit faire en S. Marc ch. 6. quand envoyant prêcher ses Disciples , il voulut qu'ils fissent des Onctions au malades & les guérissent , il n'institua pourtant pas ce Sacrement, veu que ses Disciples ne le pouvoient

pas administrer ; n'estans pas encore Prestres. Et d'autant que les Evangelistes ne parlent aucunement de son institution , le temps en est incertain : quoy qu'il soit probable que ce fut ou la nuit du Jeudy saint , ou durant les quarante jours que le Sauveur conversa avec les Apôtres, après sa Resurrection, comme il résulte de la Leçon 3. n. 3. du Traité des Sacremens en general.

I V. Quelle est la matiere éloignée du Sacrement de l'Extreme-Onction ?

Jé R. que c'est l'huile d'Olive bénite par l'Evêque. C'est ainsi que quelques Conciles l'ont déterminé : J'ay dit l'huile d'Olive, parce que quand S. Jacques parle en sa canonique c. 3. de ce Sacrement , il dit : *ungentes eum oleo* : or c'est l'huile d'Olive qui est proprement appelé l'huile. Et 2. j'ay dit l'huile bénite par l'Evêque : parce que le Concile de Florence & les Docteurs le disent ainsi.

La benediction particuliere dont l'Eglise se sert en cette huile , est-elle essentielle à ce Sacrement , & si le Prêtre faisoit les onctions avec quelqu'autre huile que celles qui sont appellées Crème , le Sacrement seroit-il valide ?

Je R. 1. Que quelques uns tiennent que cette benediction particuliere n'est pas essentielle , & qu'il suffit en rigueur que l'huile soit bénite par l'Evêque de quelque benediction.

Et 2. Je R. que le contraire est beaucoup plus probable ; parce qu'il y a très-grande apparence , que quand le Concile de Floren-

ce dit que l'huile benîte par l'Eveque est la matiere de ce Sacrement, il entend parler de l'huile benîte avec rapport à ce Sacrement, & non pas d'autre.

V. Quelle est la matiere prochaine de ce Sacrement ?

C'est l'onction, ainsi qu'il appert par ces paroles de S. Jacques chap. 5. *ungentes cum oleo*, & par le commun sentiment de l'Eglise & des Docteurs.

Quelle est la forme de ce Sacrement ?

Je R. Qu'elle consiste en ces paroles, *Per istam sanctam unctionem & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid per visum, &c. deliquisti. Amen.* Nous laissons à disputer aux Scholastiques, s'il est essentiel à ce Sacrement que la forme se prononce par voye deprecativ.

L E Ç O N II.

Du ministre, des sujets, & effets de ce Sacrement.

I. Quel est le Ministre du Sacrement de l'Extreme-Onction ?

Je R. que c'est le seul Prestre, comme il se voit par quelques Conciles, & le commun sentiment des Docteur, qui sont tous d'accord que le Sauveur du monde Instituteur des Sacremens l'a ainsi voulu.

II. Quel est le sujet, c'est à dire celui qui doit recevoir ce Sacrement ?

Je R. que c'est le malade; car celui qui se-

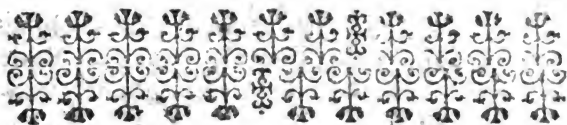
roit à l'article de la mort, s'il n'estoit malade, comme seroit par exemple, un criminel condamné à la mort, ne seroit pas capable de ce Sacrement, comme il s'infere de ces paroles de S. Jacques c. 5. *Infirmus quis in vobis?* Neanmoins un blessé à mort est capable de ce Sacrement, & même tout malade, quoy qu'il ne l'eût pas demandé, car ayant vécu chrétiennement, il est censé avoir interpretativement intention de le recevoir: ce qui suffit pour obliger de la luy administrer, bien qu'il n'ait pû le confesser, ny donner aucune marque de contrition, pourveu qu'on ne fust pas assuré qu'il fust en peché mortel. Il faut icy remarquer que si quelque malade manquoit de quelque partie du corps où se doit faire l'onction, par exemple, d'oreilles; il faudroit oindre la plus proche partie.

II. Quels sont les effets de ce Sacrement?

Je R. qu'il y en a trois notables: car 1. il efface les reliquats des pechez, c'est à dire, les mauvaises habitudes & inclinations vicieuses que les pechez quoy que pardonnez laissent. 2. il donne la santé corporelle si elle est necessaire. Et 3. il confere la grace qui efface les pechez veniels, & donne des forces contre les assauts de Satan, à l'heure de la mort.

Quand est ce que ce Sacrement opere ses effets?

Je R. que c'est à la premiere onction, selon quelques Auteurs: selon d'autres à chaque onction ou après la dernière, selon d'autres.



TRAITE' XXVIII.

D U

SACREMENT

DE L'ORDRE.

LEÇON PREMIERE.

De la definition de l'Ordre.

I.



U'EST-CE que le Sacrement de l'Ordre ?

C'est un Sacrement par lequel est conféré une spéciale puissance pour consacrer le Corps & le Sang de JESUS-CHRIST, ou exercer quelque fonction Ecclesiastique, qui se rapporte & termine à cela.

Pour l'intelligence de cette definition, il faut remarquer deux choses. 1. Que la puissance de consacrer le Corps & Sang de nôtre Seigneur est donnée en la collation de la Pre-

trise. Secondement , qu'en la collation des quatre moindres , du Souëdiaconat & Diaconat est donnée celle de faire diverses fonctions qui tendent toutes à l'Eucharistie, comme à leur fin principale.

II. Il semble que cette definition est defectueuse, parce qu'elle ne parle pas de la puissance d'administrer au peuple les Sacremens, qui pourtant est donnée en la collation du Sacrement de l'Ordre.

Je R. qu'il est vray que cette puissance est alors donnée (sauf à l'égard du Sacrement de Penitence) mais elle est sous-entendue & comprise en celle de consacrer le Corps & Sang de nôtre Seigneur, d'autant que le Prêtre étant ordonné, reçoit & la puissance sur le Corps naturel de JESUS-CHRIST, & la puissance sur son Corps mystique, qui est l'Eglise, recevant le droit & faculté d'administrer les Sacremens aux Fideles qui composent l'Eglise, & en sont les membres, j'ay dit, sauf à l'égard du Sacrement de Penitence, parce que les Prêtres ne reçoivent pas en leur ordination la puissance au moins parfaite sur les Fideles, pour leur remettre les pechez, veu qu'ils ne leur sont pas soumis jusques à ce que l'Eglise leur donne la jurisdiction qui les leur soumet.

III. Pourquoi est-ce que ce Sacrement s'appelle du nom d'Ordre ?

Pour deux raisons. 1. Pour montrer l'excellence des Ecclesiastiques par dessus le peuple ; car comme l'homme est en un rang & un ordre superieur au dessus de toutes les autres creatures, de même l'Ecclesiastique à

raison du Sacrement de l'Ordre, est tellement au dessus des Laïques, que pour cela l'état & condition à laquelle il est élevé par ce Sacrement, s'appelle par excellence Ordre, 2. Pour montrer qu'en l'Etat Ecclesiastique il y a divers degrez de ministere & différentes fonctions, avec mutuelle dependance & subordination des Ministres.

I V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces quatre, 1. Il faut reconnoître la grande excellence de l'Eucharistie puisque toutes les fonctions Ecclesiastiques & du Sacrement de l'Ordre tendent à son culte & à sa conservation.

2. Il en faut tirer le fruit d'une haute estime de la Prêtrise, puisqu'elle donne droit & puissance sur le Corps naturel & mystique de nôtre Seigneur.

3. Il faut apprendre que puisque l'Estat Ecclesiastique est si fort au dessus du Laïque, la vie & la vertu de l'homme d'Eglise doit aussi à proportion exceller par-dessus celles des Laïques.

Et 4. Que les Ecclesiastiques doivent aimer la dependance & l'obeïssance à leurs Supérieurs & autres d'un ordre plus relevé.



Tr. XXVIII. Du Sacr. de l'Ordre. 419

Puis qu'il y a sept ordres, n'y a-t-il pas sept Sacremens d'Ordre ?

Je R. qu'il ne s'ensuit pas pour cela , parce que tous les autres Ordres se rapportant à celui du Sacerdoce , sont destinés à luy faire service , & d'ailleurs il les contient éminemment & par ainsi tous ensemble ne font qu'un Sacrement complet.

I I. Mais l'Episcopat n'est-il pas encore un autre Ordre ?

Je R. qu'il n'est pas un Ordre essentiellement différent du Sacerdoce , veu que celui qui est ordonné Evêque , ne reçoit pas un caractère différent du Sacerdotal : mais en reçoit une extension , tout de même que quand quelqu'un a esté fait Prêtre , & a reçu la puissance de consacrer le Corps & le Sang de Nostre Seigneur , ayant reçu le caractère Sacerdotal, il ne reçoit pas un autre caractère en recevant la puissance de remettre les pechez ; mais l'extension & la perfection. *. *Vide Bonac. disp. 8. quæst. ult. r. num. 3.*

I I I. Quelle est la matiere du Sacrement de l'Ordre ?

La matiere éloignée est la chose qui est présentée à celui qui est ordonné , & la prochaine la tradition de la chose , qu'il est nécessaire de toucher réellement & de fait , & non pas seulement moralement * selon la plus probable opinion. * *Apud Bonac. disp. 8. q. ult. p. 5. n. 11.*

Quelle est la forme du Sacrement de l'Ordre ? Ce sont les paroles que l'Evêque pro-

noncer en faisant toucher les choses qu'il presente.

Je demande si c'est le Sauveur du monde, ou l'Eglise qui a institué la matiere & la forme du Sacrement de l'Ordre, & la raison d'en douter est fondée sur ce qui se voit dans les Saints Peres, que l'Eglise Grecque & la Latine se sont servies de matiere & de forme différentes en l'Ordination.

Je R. qu'il est vray que l'Eglise Grecque & la Latine ne se sont pas servies de même matiere & forme en l'Ordination, & même la Latine n'a pas toujours & en tout temps usé d'une même matiere & d'une même forme.

2. Je R. que le Sauveur du monde a institué la matiere & la forme de tous les Ordres, non pas en détail, mais en general, en commandant aux Apôtres de conférer les Ordres par quelques ceremonies qui marquassent la puissance qui se reçoit en chaque Ordre sans néanmoins leur determiner ces ceremonies; mais leur laissant la faculté de les determiner, & pour ainsi dire, instituer. Or il ne faut pas trouver étrange cecy, parce que nous voyons quelque chose de semblable aux Sacremens de Penitence & de Mariage. Car premierement, quant à celui de la Penitence il est bien vray que le Sauveur a institué, que les pechez soumis à la jurisdiction & à la connoissance du Prestre, en fussent la matiere; mais il a laissé à la determination de l'Eglise que tels ou tels pechez fussent soumis à tels ou tels Prestres, d'où vient que tous les Prestres ne peuvent pas valablement

lidement absoudre ; ny entre ceux qui peuvent valablement absoudre, tous les Prestres ne peuvent pas absoudre de tous pechez y en ayant reservez, & quelques-uns de reservez en un Diocese, & non pas en l'autre. Et 2. Quant au Sacrement de mariage, le Sauveur du monde à la verité a institué que le consentement des parties en fust la matiere & la forme, en la façon que nous expliquerons ailleurs, mais il a laissé au pouvoir de l'Eglise, d'ordonner que le consentement des parties fust ou ne fust valide, qu'avec les conditions qu'elle y mettoit.

Or il faut icy remarquer qu'il a esté convenable que le Sauveur du monde en usât ainsi à l'égard de ces trois Sacremens, la Penitence, l'Ordre, & le Mariage parce que leur matiere & leur forme consistent en des choses morales, & qui par consequent doivent estre soumises à la volonté de l'Eglise, qui est le Supérieur des Fideles; mais il n'a pas esté besoin qu'il fist le même à l'égard des autres Sacremens, parce que leur matiere & leur forme consistent en des choses physiques, & que par consequent il a esté à propos qu'il déterminât luy-même.

I V. Quels fruits peut-on tirer de cette Leçon ?

Deux. 1. Que puis que tous les Ordres inferieurs au Sacerdoce se rapportent, & sont destinez à son service, il faut que tous ceux qui sont dans les Ordres inferieurs, ayent un grand respect interieur & exterieur pour les Prestres.

Et 2. puis qu'aussi le Sacerdoce comme

eminemment l'excellence de tous les autres Ordres, il faut que les Prestres reconnoissent la grande obligation qu'ils ont d'avoir une suréminente vertu au dessus de tous les autres Ecclesiastiques inferieurs.

L E Ç O N I I I.

Du Ministre du Sacrement de l'Ordre.

I. **Q**uel est le Ministre du Sacrement de l'Ordre ?

Je R. que le propre Evêque en est le Ministre ordinaire. Je dis, 1. que c'est l'Evêque d'autant que les Evêques reçoivent en leur consecration la puissance de conferer le Sacrement de l'Ordre ; d'où vient qu'ils ne la perdroient pas, estant excommuniez, ou liez de quelque autre censure, parce que cette puissance est fondée sur le caractère qui est ineffaçable,

1. Je dis que l'Evêque est l'ordinaire Ministre du Sacrement de l'Ordre, d'autant que quelques Ordres, à sçavoir, les moindres peuvent estre conferez avec la permission du Pape par d'autres personnes que les Evêques, comme Abbez & semblables.

II. 3. Je dis le propre Evêque, * sçavoir. 1. Celuy de la naissance, c'est à dire celuy du lieu où on est né, & où le pere & mere ont leur domicile : car si une femme

estant pour quelque affaire en un Diocèse étranger accouchoit de quelque garçon, l'Evêque de ce Diocèse ne seroit pas pour cela le propre Evêque de ce garçon. 2. l'Evêque du domicile est aussi le propre Evêque. Et 3. Celui du benefice.

LEÇON IV.

Des dispositions nécessaires pour recevoir validement le Sacrement de l'Ordre.

I. **Q**uelles sont les dispositions nécessaires pour recevoir validement les Ordres ?

Il y en a deux. La première est le sexe masculin, selon le consentement de tous les Docteurs : Car les femmes ne sont pas capables de ce Sacrement ; & bien que quelques Canons parlent des Prestresses & Diaconisses, il faut sçavoir que (selon quelques Auteurs) ils ont donné ce nom aux femmes dont les maris avoient esté faits Prêtres ou Diares avec leur consentement, & gardans une mutuelle chasteté ; ou (selon d'autres) à certaines vefves, qui se dedioient à rendre dans l'Eglise quelques services aux autres femmes, comme. 1. De les instruire avant le Baptême, & de les dépouiller lors qu'elles le recevoient. 2. D'essuyer leur front quand l'Evêque les confirmoit. Et 3. de demeurer aux portes de l'Eglise & au quartier destiné

pour les femmes : ainsi qu'il se collige de S. Ignace, *epist. ad Antiochenos*, qui les appelle pour cela, *vestibulorum custodes*.

Or quoy que ces femmes fissent ces fonctions, l'Eglise les regardoit toujours comme des personnes laïques, & en effet c'est en ce rang que les met le Concile de Nicée, au Canon 19.

II. Quelle est l'autre disposition necessaire pour recevoir valablement le Sacrement de l'Ordre ?

Je R. que c'est le Baptême, lequel est appelé le fondement & la porte des autres Sacremens, & partant s'il n'a precedé, le Sacrement de l'Ordre ne peut pas estre valablement conféré, & comme il appert par le titre de *Presbytero non baptizato*, dans ses Decretales.

III. Mais l'usage de raison n'est-il pas une autre disposition necessaire pour recevoir valablement le sacrement de l'Ordre ?

Je R. que non, * & pour preuve de cette réponse, il faut remarquer deux choses. La premiere est qu'un garçon qui auroit esté ordonné avant l'usage de raison seroit valablement ordonné. 1. Parce que l'Eglise l'a ainsi déclaré, *c. unico de Clerico per saltum promotio*, où il dit que celui qui a reçu les quatre Moindres, avant l'âge de discretion, ne doit pas estre reordonné. Et 2. parce que l'usage de raison n'est necessaire qu'aux Sacremens qui consistent en quelque acte de celui qui le reçoit, tels que sont la Penitence & le Mariage
* *Vide Bonac. disp. 5. p. 2.1.*

L'autre chose qu'il faut icy remarquer, est

Traité. XXVIII. De l'Ordre. 485

que celui qui seroit insensé dès sa naissance, pourroit aussi pour la même raison estre validement ordonné : mais s'il avoit eu autrefois durant quelque temps l'usage de raison, il ne le pourroit pas, si ce n'est qu'il l'eust demandé pendant qu'il avoit l'usage de raison, parce que ne l'ayant pas demandé, il seroit censé estre habituellement disposé à ne le vouloir pas.

L E Ç O N X V.

Des dispositions requises pour recevoir licitement les Ordres.

I. **Q**uelles sont les dispositions requises pour recevoir licitement les Ordres ?

Je R. qu'il y en a huit. La première est l'âge competent prescrit par les Saints Canons, ou le Concile de Trente, qui est celui de sept ans complets pour la Tonsure, de vingt deux commencez pour le Soudiaconat, de vingt trois commencez pour le Diaconat, de vingt-cinq commencez pour la Prestreise, & de trente complets pour l'Episcopat. Il faut néanmoins remarquer qu'en plusieurs Provinces & Evêchez il faut avoir douze, même quatorze ans, pour pouvoir estre Tonsuré comme il est porté par les Conciles Provinciaux & les Ordonnances Synodales.

Y a-t-il quelque peine contre ceux qui reçoivent quelque Ordre sacré, avant l'âge légitime ?

Oüy, s'ils l'ont reçu avec mauvaise foy: c'est à dire sçachans qu'ils n'avoient pas l'âge competant: car alors ils encourent la suspension reservée à l'Evêque, dit Bertaut; touchant quoy il faut remarquer, selon la plus probable opinion, qu'elle ne cesse pas, quand on a atteint l'âge légitime: de sorte que si même alors l'on exerceoit quelque fonction de l'Ordre reçu avant l'âge, on encourroit l'irregularité, si ce n'est que la bonne foy excusast. La raison que donne de cecy Reginald après Suarez est, que la Bulle de Pie I. dit absolument & sans limitation ou exception, qu'on encourt la suspension; ne disant pas qu'elle cessera quand on aura atteint l'âge competant,* *Vide Reginald. lib. 32. tract. 2. num. 70.*

II. Quelle est la seconde disposition nécessaire pour recevoir licitement les Ordres?

Il faut avoir reçu la Confirmation. Or il y a peché mortel d'y manquer selon Bonac. *disp. 8. q. unica p. 5. n. 10.* & veniel selon d'autres: celui-là croyant que ce manquement est en matiere notable & d'importance, & les autres non.

Quelle est la troisième disposition.

Je R. que c'est d'estre exempt de toute irregularité.

III. Quelle est la quatrième disposition.

Je R. que c'est d'avoir des Dimissoires du Pape, de son Evêque, ou de son Grand Vicair, ou du Chapitre Cathedral durant le

Siege vaquant, au cas qu'on veuille estre ordonné par un Evêque estrangier.

Quelle peine y a-t-il contre ceux qui auroient receu quelque Ordre d'un Evêque estrangier sans Dimissoires.

Je R. que c'est la suspension, comme il est porté par le Concile de Trente sess. 23. ch. 8. *de reform.* quand même on n'auroit receu que la Tonsure, qui n'est pas un Ordre, & c'est la plus probable opinion tenuë par Bonac. *disp.* 8. *q. unic* p. 4 n. 17. Or cette suspension est reservée à l'Evêque, comme il appert par le Concile de Trente cité.

Quelle est la cinquième disposition requise pour recevoir licitement les Ordres ?

Je R. que c'est d'avoir un titre patrimonial, ou Benefice qui serve de titre; mais parce que cela n'est requis que pour le Soudiaconat, nous en parlerons amplement en son lieu.

Quelle est la sixième disposition.

Je R. que c'est la science; mais parce qu'elle est différente, selon la difference des Ordres, nous en parlerons traitant de chaque Ordre en particulier.



L E Ç O N I I.

De la septième disposition , qui est de garder les interstices.

I. **C**omment faut-il garder les interstices ?

Voicy en premier lieu ce que le Concile de Trente sess. 23. chap. 11. *de reform.* ordonne touchant les Ordres moindres. 1. Il veut que les Evêques ne les conferent pas tous à la fois, c'est à dire en un jour; mais en divers temps, par lequel divers temps il entend, selon l'opinion de quelques Docteurs la distance d'un Dimanche, ou d'une feste à l'autre. Leur raison est, parce que le Pontifical marquant que les quatre moindres se peuvent conferer chaque jour de Dimanche, ou Fête chomable, il leur semble que cette distance & intervalle de temps suffit : néanmoins il est beaucoup plus probable que cela s'entend des Quatre-temps à autres, parce que le Concile requiert de l'intervalles entre la reception de chaque petit Ordre, afin que les Clercs apprennent & exercent la fonction des Ordres : ce qui ne se peut pas facilement faire d'un Dimanche, ou d'une Feste à autre. 2. Le Concile veut néanmoins que les Evêques aient la faculté de faire autrement, si bon leur semble.

III. Qu'est-ce que le Concile de Trente ordonne touchant les interstices des Ordres sacrez ?

Il ordonne que du dernier des quatre Moindres jusques au Sousdiaconat il y ait un an d'interstice & d'intervalle, comme aussi du Sousdiaconat au Diaconat, & du Diaconat à la Prêtrise. Or il faut remarquer que cet an ne se prend pas mathématiquement, c'est à dire, qu'il n'est pas besoin qu'il soit de douze mois complets; mais qu'il suffit qu'il soit des Quatre-temps, par exemple du Carême de cette année jusques à ceux de la suivante.

III. Y a-t'il peché de ne garder pas les interstices.

A cela je répons, 1. Que de recevoir les quatre Moindres en un jour, & même en outre la Tonsure, il n'y a pas de peché en ce temps à cause de la coutume generale.

2. Il n'y en a pas aussi en certains Diocèses, où la coutume est de recevoir en un même jour le Sous-diaconat avec les Quatre moindres, quoy que le chap. 2. *de eo qui furtivè ordinem suscepit.* impose la peine de suspension en ce cas.

3. Il y a peché de ne garder pas les interstices du Sousdiaconat au Diaconat, & de celui là au Presbyterat, puis que c'est contre le Concile de Trente, sauf si l'Evêque en dispense.

IV. L'Evêque peut-il dispenser des interstices sans cause?

Je R. que non; parce que toute dispense doit être fondée sur quelque raison, comme nous prouverons en son lieu: Il en faut néanmoins une plus grande pour la dispense des quatre Moindres au Sousdiaconat,

& du Diaconat, au Presbyterat, parce que le Concile de Trente le marque exprés, disant que ces deux dispenses se pourroient donner, quand la necessité, ou l'utilité de l'Eglise le requerroit; & aux autres cas il n'y met pas cette condition.

V. Pourquoi l'Eglise commande-t'elle qu'on garde les interstices?

Le R. que c'est pour trois raisons 1. afin que les Ordinans puissent être mieux instruits en la discipline de l'Eglise, à sçavoir touchant l'esprit, les devoirs & les fonctions Ecclesiastiques, ces choses ne se pouvant pas apprendre sans étude, durant un espace de temps raisonnable. 2. afin qu'ils exercent durant ce temps les fonctions de l'Ordre qu'ils ont reçu. 3. afin que les Evêques connoissent par cette espee de noviciat le mérite & les autres qualitez des Ordinans, & sur tout s'ils avancent en la vertu & science à mesure qu'ils montent de degré en degré, c'est à dire d'un ordre inferieur à un plus élevé.

Par quelles marques pourra-t'on connoître que les Ordinans s'avancent ainsi en vertu & en doctrine?

Le Pontifical en indique ces quatre. 1. le bon exemple. 2. l'assiduité en l'Eglise, y rendant service par quelque fonction Ecclesiastique. 3. le respect envers les Prêtres & autres Superieurs. Et 4. la Communion plus frequente qu'à l'ordinaire.

IV. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Ces deux. 1. Que c'est une grande reme-

rité de vouloir recevoir les Ordres sans avoir fait étude particulière de leur importance, & des autres choses, qui concernent la discipline Ecclesiastique : parce qu'outre que l'Eglise le commande, l'on ne peut sçavoir aucun métier, sans l'avoir appris, ny sur tout celui d'Ecclesiastique, qui est le plus grand & le plus difficile de tous, & qui oblige à enseigner les peuples.

2. Que cet étude ne suffit pas, mais qu'il faut entrer en la pratique des fonctions Ecclesiastiques, & ce pour deux raisons. La première est, parce que le seul & efficace moyen de les bien sçavoir, est de les pratiquer. Et la seconde, parce que se dispensant de les pratiquer, on témoigne n'en avoir pas l'estime qu'il faut, même il semble qu'on les dedaigne & méprise.

L E Ç O N VII.

De la dernière, & tres importante disposition, à sçavoir la vocation.

I. **Y**A-t'il quelque autre disposition nécessaire pour recevoir licitement les Ordres?

Je R. qu'oüy, à sçavoir, la vocation de Dieu qui est nécessaire, selon S. Paul aux Hebreux, ch. 3. v. 4. *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur à Deo tamquam Aaron* : Nul ne doit usurper l'honneur du Sacerdoce s'il n'y est appelé de Dieu, comme Aaron.

II. Quelles sont les marques de la vocation de Dieu ?

Le R. qu'il y en a deux. La première est d'estre appelé par les legitimes Ministres de l'Eglise, & ne s'y pas ingerer temerairement soy même.

L'autre marque de la vocation à l'Estat Ecclesiastique, est d'estre bien intentionné, c'est à dire, n'avoir autre fin que de servir Dieu en l'Eglise.

III. Quels sont ceux qui ne sont pas bien intentionnez ?

Il y en a de trois sortes. 1. Quelques-uns veulent estre d'Eglise, pour y trouver leur entretien; & n'y cherchent autre chose que d'y gagner leur vie comme l'on fait en un mestier mechanique.

Mais cela est-il mal fait, puis que comme dit S. Paul en la première au Cor. ch. 9. Il est juste que celui qui sert à l'Autel, vive de l'Autel ?

Il est vray que cela est juste; mais avoir pour fin principale le lucre & le gain se faisant d'Eglise, est un grand déreglement, voire même un detestable sacrilege.

IV. Quels sont les autres pretendans à l'Estat Ecclesiastique, qui sont mal-intentionnez ?

Ce sont d'autres personnes qui n'ont autre motif que de devenir riches, ce qu'ils font évidemment connoître par cette marque, à sçavoir, qu'ils ne se veulent pas faire d'Eglise, si ce n'est qu'ils ayent quelque bénéfice, quoy qu'ils ayent assez de bien patrimonial pour leur subsistance.

V. Et 3. ce sont quelques-uns qui ne veulent entrer en l'Eglise que poussez par l'ambition & le desir des honneurs, & des dignitez Ecclesiastiques.

VI. Est il à propos de parler à ceux qui prétendent à l'Estat Ecclesiastique, de ces mauvais motifs que nous venons de dire ?

Il est tres-bon & necessaire de leur en parler, & encore aux peres & aux meres ; parce qu'en ce temps les fidelles pechent tres-grievement sur ce sujet, comme remarque le Catechisme Romain, de *Ordinis Sacramenta*, num. 4.

Il seroit bon de sçavoir les maux qui arrivent de ces intentions vicieuses, afin de les leur représenter

Vous avez raison: en voicy entr'autre deux fort notables. Le premier est que de là arrive que ceux là qui sont si mal-intentionnez en entrant dans l'Estat Ecclesiastique, sont tres-malheureux & miserables, & outre le mal qui leur en vient en leur personne, l'Eglise en souffre de tres grands dommages.

Faites - nous connoître en particulier le mal qui leur arrive en leur personne ?

C'est entr'autres qu'ils ne tirent autre fruit de leur promotion aux saints Ordres, que la recompense que tira Judas de son Apostolat, à sçavoir la perte eternelle de leur ame, ainsi que dit le Catéchisme Romain sus-allegué.

VII. Et quels sont les maux qui en arrivent à toute l'Eglise ?

Il y en a une infinité, & entr'autres quatre. 1. Ils ne paissent pas le troupeau de

l'Eglise; mais se paissent eux-mêmes, comme dit Ezechiel.ch. 34. & de la vient 2. que n'étant que mercenaires, comme dit nôtre Seigneur, en S. Jean ch. 10. ils n'empêchent pas le Loup d'entrer dans la bergerie, mais s'enfuient le voyant venir, 3. leur mechanceté & vie scandaleuse ternit l'Estat Ecclesiastique, & l'obscurcit par les tenebres; & c'est la cause 4. que le peuple méprise étrangement le Clergé.

VIII. Quels fruits peut-on tirer de cette Leçon?

Ces quatre : 1. de faire reflexion, & de s'examiner si l'on est bien ou mal-intentionné, ou si l'on l'a été, entrant dans l'Estat Ecclesiastique.

2. Ayant reconnu qu'on a été, ou qu'on est mal-intentionné, detester ce vice, redresser son intention, & si l'on n'étoit pas encore engagé dans l'Eglise, s'en retirer, si l'on ne s'y connoît pas porté par une droite intention 3. déplorer les maux que l'Eglise souffre de ces Ecclesiastiques mal-intentionnez, luy compatir, Et 4. prier Dieu de détourner ces maux, & y apporter les remedes efficaces.



LEÇON VIII.

Des jours auxquels les Ordres se peuvent conferer.

Les Ordres peuvent-ils être conferez en tous temps & en tous les jours de l'année ?

Je R. 1. que quant à la Tonsure, elle peut estre conférée chaque jour, & à toute heure de l'année, comme il est dit au Pontifical.

Et 2. les Ordres mineurs tous les jours de Dimanche & Fête de commandement ; mais le matin seulement. Il est néanmoins à remarquer qu'en certains lieux de la France, la coutume est de les conférer le Vendredy des Quatre-temps sur le soir.

I I. Et 3. quant aux Ordres sacrez, ils ne peuvent estre conferez, selon les Saints Canons, & le Pontifical, que le Samedi des Quatre-temps, ou le samedi avant le Dimanche de la Passion ou le Samedi saint & ce durant la Messe seulement, non pas toutesfois qu'il soit essentiellement nécessaire que ce soit durant la Messe ; mais c'est un Commandement de l'Eglise.

Pourquoy l'Eglise veut-elle que les Ordres sacrez ne se donnent qu'en ce temps de priere, & de jeûne.

Je R. que c'est afin que le peuple Chrétien puisse impetrer de Dieu par les merites des prieres & du jeûne, de dignes & capa-

bles Ministres pour son Eglise.

III. Mais donnez moy quelque particuliere raison, pour quoy l'Eglise a ordonné que les Ordres se confèrent aux Quatre-temps ?

En voicy trois bien mystérieuses, pour l'intelligence desquelles il faut remarquer 1. que les Quatre-temps arrivent environ le commencement des quatre saisons de l'année, qui sont le printemps, l'Esté, l'Automne, & l'Hiver. 2. Que l'Eglise jeûne au commencement de ces quatre saisons de l'année, parce que, comme dit saint Augustin, au Livre de *Doctrina Christiana*, * Dieu ayant commandé en la Loy ancienne qu'on luy offrit les premices & les decimes de toutes choses, les Saints Peres luy ont voulu offrir les premices & les decimes du corps, à sçavoir les premices du temps en jeûnant au commencement de chaque temps différent de l'année, c'est à dire, de chaque saison & les decimes du temps par le jeûne de carême, dont les quarante jours font une dixième partie de l'année. 3. Il faut remarquer, que comme il est dit aux Nombres, ch. 3. vers. 12. Dieu choisit la Tribu de Levi entre le peuple d'Israël, comme par le droit des premices, & en donne cette raison; car, dit Dieu, tout premier né est à moy depuis que j'ay frappé de mort tous les premiers nés de l'Egypte. *Durandus lib. 5. c. 6. n. 6.*

Ces choses presupposées, il faut sçavoir que les Ecclesiastiques succèdent aux Levites, & sont dans l'Eglise, ce qu'estoient les Levites en la Synagogue; d'où vient que quand l'Eglise ordonne les Ecclesiastiques.

elle offre à Dieu les premices des fideiles; c'est pourquoy elle a choisi fort à propos pour cela le commencement des quatre saisons de l'année, dont les jeunes s'appelloient jadis pour cette raison * *jejunia primitiarum*, * *Durand. loco citato.*

I V. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles l'Eglise veut que les Ordres se conferent aux Quatre-temps ?

Le R. que la seconde raison est afin que les Ecclesiastiques apprennent par là qu'ils sont obligez de servir à J E S U S C H R I S T, & à son Eglise sous la Doctrine & conduite des quatre Evangiles representez par les quatre saisons de l'année. Cette raison est d'Honorius *in gemma l. 4. cap. 155.* & d'autres.

Et la troisième raison est pour enseigner aux Ecclesiastiques qu'ils doivent ressembler aux quatre saisons de l'année, où arrivent (comme nous avons dit) les Quatre-temps, 1. au Printemps fleurissans en vertus: c'est à dire, ayans de grands desirs de l'acquisition des vertus, puis que les fleurs representent les desirs. 2. à l'Esté estant fervens au service de Dieu par la vraye devotion, & par application à en produire les fruits, 3. à l'Automne en amassant & serrant les fruits des bonnes œuvres, c'est à dire les vertus par l'humilité, qui adverte & instruit par la prudence, prepare les vaisseaux pour ser- rer & cacher en Dieu les bonnes œuvres, comme la vefve du quatrième Livre des Rois, chap. 4. qui adverte par le Prophete Elisee, prepare les vaisseaux pour recevoir &

ferrier l'huile miraculeuse. Et 4. enfin à l'Hyver, en conservant par la même humilité les vertus dans le grenier du cœur.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Ces deux 1. que puisque l'Eglise offre à Dieu en l'Ordination, les premices des Fidéles, il est raisonnable que comme quand on veut offrir à quelque Prince ou Seigneur les premices de quelque fruit de la terre, l'on choisit soigneusement le meilleur, de même l'Eglise fasse bien le choix des Ordinans.

Secondement, que les Ecclesiastiques doivent principalement avoir quatre vertus. La premiere est un grand amour des Maximes de l'Evangile. 2. De grands desirs, comme * Daniel, qui est appelé pour cela dans l'Ecriture, *vir desideriorum*. 3. Une ardente devotion. Et 4. une grande humilité, * *Daniel. c. 10. v. 23.*

L E Ç O N IX.

*Des raisons pourquoy l'Eglise a prescrit
certains jours pour conferer
les Ordres.*

I. **Q**uel mystere y a-t-il en ce que l'Eglise donne les Ordres le Samedi veille du Dimanche de la Passion, & le Samedi Saint?

Je R. que c'est pour montrer que toute la sanctification vient de la Passion & de la Resurrection de nôtre Seigneur, je dis toute: car les Prêtres la reçoivent les premiers pour la communiquer après au peuple.

II. Pourquoi l'Eglise confere-elle tou-

Traité XXVIII. De l'Ordre. 499

jours les Ordres le Samedi , & non pas en quelque'autre jour ?

Je R. 1. Qu'il y a deux raisons de cecy * parce que le Samedi est dédié au S. Esprit, dont les dons se reçoivent en l'ordination: Or le Samedi est dédié au S. Esprit, parce que ce jour est appelé Saint en l'Ecriture , à cause qu'on doit vacquer à se sanctifier, & que le saint Esprit est l'Authéur de la sanctification. La 2. pour enseigner aux Ecclesiastiques qu'ils doivent tâcher de se mettre dans le Sabbat interieur en ce monde , pour passer à l'éternel en l'autre ; j'entends avec saint Bernard par le Sabbat interieur : 1. le prix & le repos de la bonne conscience. Et 2. la quietude de l'Oraison. * *Durand. lib. 3. c. 2. n. 35.*

II 1. N'y a-t-il point quelque mystere en ce que les Ordres se donnent trois fois durant le Carême ?

S. Denys en marque deux : pour l'intelligence du premier, il faut remarquer avec luy qu'il y a trois sortes de sainteté: la Morale où vivoient les gens de bien du temps de la Loy naturelle : la Legale où l'on vivoit durant la Loy écrite : la Surnaturelle , qui est celle du temps de l'Evangile. Or par ces trois Ordinations, qui se font en Carême, les Ecclesiastiques doivent apprendre qu'ils sont obligez d'avoir ces trois sortes de sainteté.

Pour l'intelligence de l'autre mystere , il faut remarquer après le susdit saint Denys qu'il y a trois sortes de perfection : je veux dire de bonne & sainte vie. 1. celle qui est conforme à la Loy de Dieu. 2. Celle qui est

uniforme à la même Loy. Et 3. celle qui s'appelle Deiforme, c'est à dire semblable à celle de Dieu. Or les Laïques, dit S. Denis, sont obligez à la vie conforme à la Loy de Dieu, les Moines à l'uniforme, c'est à dire, entièrement conforme à la même Loy de Dieu: mais les Ecclesiastiques sont en outre obligez à la vie Deiforme: c'est à dire, semblable à celle de Dieu.

I V. Quels fruits peut-on tirer de cette Leçon?

Ces trois, 1. de ce qui a esté dit au n. 1. il faut apprendre que les Ecclesiastiques doivent avoir une particuliere devotion à la Passion de N. Seigneur.

2. De ce qui a esté dit au n. 2. il faut apprendre que les mêmes Ecclesiastiques sont obligez à rechercher la pureté de la bonne conscience, & à vacquer à l'Oraison, l'aimant comme leur centre.

Et 3. ce qui a esté dit au n. 3. il faut apprendre que les Ecclesiastiques sont obligez à une plus grande sainteté que les Laïques, même que les Religieux.



L E Ç O N X.

*De la convocation des Ordinans pour
l'examen & de l'attestation de leur
bonne vie & mœurs.*

I. **Q**Uand se doit faire l'examen des Ordinans ?

Je R. qu'il appartient , à l'Evêque , comme porte * le Pontificat d'y appeller les Ordinans les Mecredi avant l'Ordination , ou en tel autre jour qu'il jugera à propos, & d'y assister luy même avec des Ecclesiastiques prudens, capables, & versez aux fonctions Ecclesiastiques. * *Pontif. de Ordinibus confer. num. 1.*

En quelle posture se doivent presenter les Ordinans à l'examen.

Je R. qu'ils s'y doivent presenter avec la Tonsure & l'habit long , selon que plusieurs Conciles Provinciaux ont ordonné, & entr'autres le cinquième * de Milan & celui de Roüen. * *Conc. Mediol. 5. const. p. 3. tit. de examinanda ratione Concil. Rothom. tit. de Episc. officio. n. 5.*

Il semble un peu rude d'obliger à se presenter à l'examen en habit long, ceux qui ne demandent que la Tonsure , ou les moindres Ordres ; parce que s'ils sont refusez, ils se seront mis en une dépendance notable & inutile, s'étant habillez d'habit long.

Je R. à cela i. que les Ordinans doivent

apprehender davantage de n'avoir pas les qualitez dignes d'un Ecclesiastique , que de faire les frais d'un habit long.

Et 2. qui témoignent par cette sordide pensée de l'épargne d'un habit long , qu'ils estiment peu l'Estat Ecclesiastique qu'ils veulent embrasser , & moins que ne faisoient les Payens les dignitez temporelles , dont l'une estant vacante, tous ceux qui y pretendoient, s'habilloient avec de grand frais, & prenoient une robe blanche. Et de plus, parmy les mêmes Payens tous ceux qui vouloient estre Soldats , estoient obligez par les Loix des Empereurs de s'habiller en Soldats, & de porter quelque temps le Baudrier , avant que d'estre enrôlez.

II. Qu'y a-t-il à remarquer touchant l'attestation de bonne vie & mœurs requise aux Ordinans ?

Je R. qu'il y a deux choses à remarquer: 1. que ceux qui pretendent aux petits Ordres doivent comme enjoint le Pontifical, apporter à l'Evêque une bonne attestation de leur vie & mœurs, tant de leur Curé , que de leur maître d'école.

2. Que ceux qui pretendent à quelque un des Ordres sacrez, se doivent presenter à l'Evêque un mois avant l'Ordination , afin qu'il commette ou leur Curé, ou quelque autre Prêtre pour advertir au Prône le peuple du nom & du dessein qu'ils ont d'estre promeus à quelque un de ces Ordres , & pour s'informer avec des personages dignes de foy de leur âge , vie & mœurs : & ces informations faites le Curé ou autre Prestre les doit en-

voyer en seureté & au plûtoſt à cet Evêque.

III. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux 1. il faut reconnoître & deteſter ſur ce qui a eſté, dit au n. 1. le peu d'eſtime qu'on fait de l'Eſtat Eccleſiaſtique, croyant que la dépenſe d'un habit long, qu'on ſe met au hazard d'avoir fait inutilement, eſt choſe rigoureuſe, puis que les Payens aſpirans aux charges, faiſoient une plus grande dépenſe, quoy que ce fuſt pour une ſeule charge, qui ne pouvoit eſtre donnée qu'à un ſeul, bien que pluſieurs la méritaſſent, là où les ordres ſont donnez, à tous ceux qui ſ'en veulent rendre dignes.

Et 2. Il faut inferer de ce qui a eſté dit au n. 2. qu'il eſt fort important, ſelon le ſentiment de l'Egliſe, que les Eccleſiaſtiques ſoient exemplaires & ſans reproche.

LEÇON XI.

De la poſture que les Ordinans admis doivent obſerver en ſe preſentant à l'Egliſe pour l'Ordination.

I. **C**omment doivent comparoître à l'Egliſe pour l'ordination ceux qui y ont eſté admis.

Je R. qu'il faut ſelon que le Pontifical le marque, qu'ils ayent la Tonsure, l'habit long, les ornemens qui conviennent à l'Ordre qu'ils doivent recevoir, & en outre une chandelle allumée en la main.

Prenons assez ce me semble les raisons pour lesquelles l'Eglise commande ces choses; mais quant à la chandelle allumée, faites m'en donc entendre les mysteres ?

Je trouve qu'il y en a deux 1. c'est pour enseigner aux Ordinans, que comme ils paroissent alors aux yeux de tout le monde, la chandelle ardente en la main, ils doivent pendant tout le reste de leur vie estre reconnus pour Ecclesiastiques, & Ministres de notre Seigneur, mais non pas pour gens de bonne maison. 2. pour leur faire souvenir qu'ils doivent estre la lumiere du monde, c'est à dire donner bon exemple au peuple.

L E Ç O N III.

De l' Archidiacre qui appelle les Ordinans, & les presente au nom de l'Eglise à l'Evêque.

I. **Q**ue nous veut enseigner le l'Eglise faisant appeller à l'Ordination par la bouche de l' Archidiacre, qui dit tout haut ? *Accedant qui ordinandi sunt, &c.*

Je R. avec S. Denys au chap. 5. de la Hierarchie Ecclesiastique, qu'elle nous veut enseigner que les Ecclesiastiques ne doivent pas entrer dans l'Estat Ecclesiastique sans vocation de Dieu, dont l'Evêque (au nom de qui l' Archidiacre parle) est l'interprete & l'Oracle, luy appartenant tant de la con-

noître

noître, que de la declarer aux Ordinans.

II. Pourquoi l'Ordinant étant nommé par le Secrétaire de l'Evêque doit il répondre, *adsum* ?

C'est afin qu'aucun ne se presente à l'Ordination, qui n'ait esté auparavant admis & receu par l'Evêque ou les Deputez de sa part, après un suffisant & raisonnable examen.

Qu'avez-vous à m'enseigner touchant la coutume qu'a l'Archidiacre de presenter au nom de l'Eglise les Ordinans à l'Evêque le priant de les ordonner, en disant : *Postulat Sancta Mater Ecclesia, &c.*

Je R. qu'il y a deux choses à remarquer sur cette ceremonie. 1. que l'Archidiacre ne fait cela qu'avec l'Ordination des Diacres, & des Prestres; & non pas des autres; parce que ces deux Ordres sont principalement, & proprement destinez pour regir le peuple, c'est pourquoy ils sont appelez par les Saints Peres, Ordres Hierarchiques, & pour cela autresfois les Evêques n'ordonnoient point de Diacres, & de Prestres qu'à la requeste du Clergé & aux prieres du peuple, & par ainsi l'Eglise au nom de qui l'Archidiacre parle, s'interesse plus pour ces deux Ordres que pour les autres.

II. 2. il faut remarquer que par cette ceremonie, il est marqué 1. aux Evêques qu'ils ne doivent ordonner, notamment les Diacres, & les Prestres par les faveurs, ou à la sollicitation de qui que ce soit, sauf de l'Eglise dont la nécessité ou l'utilité sont de tacites prieres & sollicitations qu'elle leur en fait. Et 2. aux pretendans au Diaconat, ou à la

Prêtrise qu'ils ne doivent aspirer à ces deux Ordres, que quand l'Eglise en a besoin & les y appelle, & qu'allors aussi ils ne doivent pas s'en vouloir éloigner sous pretexte d'humilité.

I V. Pourquoi est-ce que l'Evêque répond à l'Archidiaque en la ceremonie dont nous traitons, *Scis illos dignos esse* ?

Je R. Que c'est parce que selon l'institution primitive des Archidiacres, leur devoir est de s'informer & de connoître la vie, mœurs, & capacité des Ordinans ; d'où vient que les saints Canons les appellent les yeux de l'Evêque.

Mais l'Archidiaque ne ment-il point, répondant & attestant à l'Evêque qu'ils sont dignes d'estre ordonnez, veu que les plus souvent il n'en sçait rien ?

Je dis à cela, que bien que l'usage ne soit quasi plus en l'Eglise que les Archidiacres fassent information de la vie & capacité des Ordinans, ils peuvent neantmoins attester & asseurer sans peché qu'ils sont dignes d'estre ordonnez, se fondants sur l'examen qu'en a fait faire l'Evêque, & attendu d'ailleurs qu'ils l'attestent avec cette retenue & modification, entant que la fragilité humaine permet de le sçavoir & connoître.

V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces deux 1. sur ce qui a esté dit au n. 2. il faut remarquer que le Diaconat, & la Prêtrise excellent beaucoup par dessus tous les autres Ordres, & qu'ainsi ils requierent & plus de vertu, & plus de science.

Et 2. sur ce qui a esté dit au nombre 3. il faut remarquer que bien qu'il faille être appelé à tous les Ordres par l'Eglise, à sçavoir par son Evêque, il ne faut pas néanmoins en refuser toujours la promotion, sous pretexte d'humilité, & ce quand le Prelat le jugé à propos, car cette humilité seroit fausse.

L E Ç O N XIII.

De la Messe de l'Ordination.

L. QU'est-ce qu'il y a de particulier en la Messe de l'Ordination ?

Je R. qu'il y a quatre choses bien particulières, 1. cette Messe ne peut estre dite que par l'Evêque qui doit ordonner. 2. il y a cinq Leçons tirées du viel Testament avant l'Epistre qui est prise du Nouveau, 3. il y a une Oraison, ou Collecte avant chaque Leçon & avant l'Epistre, & 4. l'Ordination se fait en diverses parties de cette Messe.

Dites-moy en quelle partie de cette Messe se confere chaque Ordre ?

Voicy comme le Pontifical le marque. 1. la Tonsure se confere après le *Kyrie eleyson*.

2. l'Ordre de Portier après la premiere Leçon.

3. celui de Lecteur après la seconde Leçon.

4. celui d'Exorciste après la troisième Leçon.

5. celui d'Acolyte après la quatrième Leçon.

6. celui de Sousdiacre après la 5. Leçon. & 7.

ceux de Diacre & de Prêtre après l'Epistre.

II. Pourquoi l'Eglise confere-t-elle ainsi les Ordres moins nobles les premiers.

Je R. que c'est pour apprendre aux Ordinans qu'ils se doivent avancer de vertu en vertu.

Pourquoy la Tonsure se confere - t - elle avant que les Leçons se disent ?

C'est parce que l'Eglise n'a assigné aucun Office aux Tonsurez ; mais seulement elle entend les mettre à l'épreuve , & en quelque espece de Noviciat & de preparation aux Ordres.

Pourquoy confere-t-on un des Ordres après chaque Oraison, & chaque Leçon ?

Je R. que c'est 1. après chaque Oraison, pour nous apprendre qu'il faut que le Clergé & le peuple assistant prient pour chaque sorte d'Ordinans. Et 2. que c'est après chaque Leçon pour enseigner à un chacun des Ordinans qu'ils doivent vacquer & s'addonner avec application totale à la lecture & à la doctrine, comme disoit S. Paul en la premiere à Timothée, ch. 4. *Attende tibi & Doctrina.*

IV. Pourquoy y a-t-il cinq Leçons avant l'Epistre en cette Messe de l'Ordination ?

Pour en comprendre la raison , il faut remarquer que plusieurs graves Auteurs ont divisé la durée du monde en six âges, & qu'ils disent que le Sauveur est venu au commencement du sixième: dont ces cinq Leçons qui se prennent toujours du vieux Testament representent les cinq âges du monde, qui ont précédé le Sauveur, & l'Epistre qui est comme la sixième Leçon, & qui est tirée du Nouveau Testament represente l'âge sixième du monde, avec lequel le Nouveau Testament a commencé.

Pourquoy l'Ordination des quatre moins

Traité XXVIII. De l'Ordre. 509

dres , & du Soûdiaconat se fa t-elle durant ces cinq Leçons : & celles des Diacres & Prestres apres l'Epistre.

Pour bien entendre la raison de ces deux points , il faut remarquer que comme nous avôns dit en la Leçon precedente , le Diaconat , & la Prestreise sont appelez (aussi bien que l'Episcopat) Ordres Hierarchiques, d'autant qu'il leur appartient de regir les peuples par l'autorité & la Doctrine de JESUS-CHRIST, ce qui n'est pas de l'office des autres Ordres inferieurs, & ainsi le Diaconat & la Prêtrise se conferent après l'Epistre, pour montrer que l'Epistre estant prise du Nouveau Testament & des écrits des Apôtres, il appartient aux Diacres d'enseigner la Doctrine de N. Seigneur JESUS-CHRIST , & de ses Apôtres. Or cela appartient aux Diacres, comme representans S. Jean Baptiste, car leur fonction est de prêcher comme il faisoit, & cela appartient aussi aux Apôtres comme representans JESUS CHRIST même. Et quant aux Ordinans des quatre moindres & du Soûdiaconat , ils sont ordonnez durant ces Leçons, parce qu'ils representent les divers Prophetes qui ont precedé le Sauveur durant les cinq premiers âges du monde, en ce que comme ces Prophetes n'ont pas veu , ny parlé du Sauveur, que comme éloigné, ainsi ces Ordinans ne sont pas dans des Ordres Hierarchiques, mais sont inferieurs, & éloignez de leur excellence.

V. Mais quel mystere y a t-il en ce qu'en tous les Quatre-Temps de l'année les quatre premieres Leçons estant differentes , la cin-

quième est toujours le même , à sçavoir , de l'Histoire de trois Entans jettez en la fournaise de Babylone ?

Je R. après Albinus Flaccus , que l'Eglise faisant repeter cette cinquième Leçon en chaque Ordination , nous veut enseigner qu'on ne se peut rendre digne de la reception des Ordres, si premierement l'on ne passe par la fournaise de la tribulation , & mortification , pour y être prouvez comme les vases du Potier dans la fournaise. Et 1. si l'on ne benit Dieu, & si l'on n'est content dans cette fournaise comme les trois Entans en celle de Babylone.

V I. Y a-t-il quelque rapport de chaque Leçon qui se dit avant la collation de chaque Ordre mineur & du Soûdiaconat , avec l'Ordre qui se confere en suite ?

Bien que les Auteurs n'en disent rien , il semble que ce rapport est tout clair , & que chacune de ces Leçons, marque les vertus particulieres, requises à chacun de ces Ordres, ce qui est evidemment certain en cette Leçon cinquième , qui se dit avant la collation du Soûdiaconat , où sont marquées les vertus particulièrement necessaires aux Soûdiacre, par la figure de la fournaise de Babylone.

VII. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

De ce qui a esté dit au n. 5. il faut apprendre que les Ordinans doivent estre resolus à passer. 1. par l'épreuve de leur vocation Et 2. par les mortifications : & sur tout ces deux icy , dont les saints Peres disent que la fournaise de Babylone est la figure , à sçavoir la pauvreté, & la chasteté.

• L E Ç O N X I V .

Des raisons pourquoy l'on se met à genoux durant l'Ordination.

I. **Y**A t-il quelque mystere en ce que les Ordinans se doivent tenir à genoux, selon ce que le Pontifical marque durant la cérémonie de l'Ordination ?

Je R. que c'est pour trois raisons 1. pour témoigner qu'ils soumettent, & leur personne, & leur Ordination à la volonté divine. 2. pour protester & témoigner leur foiblesse, bassesse, & impuissance, car (comme dit Saint Thomas) d'autant que la force est au genoux, celui qui les flechit, proteste & avoue sa foiblesse & son indignité. Et 3. parce que la coutume estant de se mettre à genoux quand on demande fortement & instamment quelque chose, l'Eglise veut que les Ordinans soient en cette humble posture durant leur Ordination, pour leur enseigner qu'ils doivent demander avec grande instance & humble importunité, l'Esprit Ecclesiastique, & les autres graces qui leur sont nécessaires.

II. L'Eglise Grecque usoit-elle autrefois de ces mêmes postures en l'Ordination ?

Je R. que non, après S. D nys, qui témoigne que ceux qui recevoient en l'Eglise Grecque les Ordres mineurs, & le Souëdiaconat, se tenoient debout, ceux qui recevoient,

le Diaconat, fléchissoient seulement un genou, & les Prestres deux : & les Evêques en outre courboient la teste. Or pour entendre les mysteres, qu'il y avoit en cecy, il faut sçavoir que les Ordinans s'allant prosterner à genou devant l'Evêque pour estre ordonnez, representoient par cette ceremonie comme ils se soumettoient à Dieu eux-mêmes, & en outre ceux qu'ils luy devoient amener par leurs emplois Hierarchiques. Or d'autant que ceux qui devoient estre promus aux Ordres les plus nobles ; ont à mener à Dieu plus de personnes ; de là vient qu'ils luy devoient rendre plus de témoignage de subjection par une genuflexion plus soumise : ainsi les Diacres ne fléchissoient qu'un genou, les Prêtres les deux, & les Evêques outre cela, courboient humblement la teste. Or ils vouloient enseigner par là qu'on doit estre d'autant plus humble, qu'on est élevé à un Ordre plus noble, & qu'on gagne plus d'ames à Dieu ; & parce que les Soudiacres, & ceux des Ordres mineurs ne sont pas dans les Ordres Hierarchiques, & ainsi ne regissent pas les ames, & ne les amènent pas à Dieu, c'est pour cela qu'ils ne se mettoient pas à genoux durant leur Ordination.

III. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon.

Ces deux. i. de ce qui a esté dit au nombre 1. il faut apprendre que les Ecclesiastiques doivent particulièrement avoir trois vertus : à sçavoir la soumission à la volonté de Dieu, l'humilité & la ferveur de l'Oraison.

Et 1. ce qui a été dit au n. 2. il faut inter-
rer qu'on doit être d'autant plus humble
qu'on gagne plus d'ames à Dieu dans les em-
plois Ecclesiastiques.

L E Ç O N X V.

*Des raisons pourquoy on est teste nuë,
& on se prosterne par fois à terre
durant l'Ordination.*

I. **P**ourquoy est on teste nuë durant l'Or-
dination ?

C'est parce que la nudité de la tête repre-
sente, premierement, qu'on n'a pas honte, se-
conde ment, qu'on a les oreilles, & l'esprit ou-
verts, prêts & disposés à oûyr les maxims de
l'Evangile, les inspirations divines, & les ad-
vertissemens & commandemens de l'Evêque
qui ordonne. Et troisièmement, qu'on a la
volonté degagée des soins & des embarras
des affaires du monde..

II. Pourquoy les Ordinans durant la col-
lation des Ordres sacrez, se prosternent-ils
la face contre terre pendant les Litanies ?

C'est pour témoigner premierement, qu'ils
adorent Dieu avec grand respect. Et secon-
dement, il qu'ils reconnoissent les obligations
qu'ils luy ont ; car si jamais il est temps de
faire ces deux choses, c'est durant l'Ordina-
tion où Dieu fait un grand honneur, que
de les élever à un si haut ministère, c'est
pourquoy on tâche de s'humilier d'autant

514 *Theologie Morale*,
plus qu'il rehausse, & honnore en ce temps-
là.

III. Quels fruits faut-il tirer de cette
Leçon.

Ces deux, premièrement, que les Ecclesiastiques doivent avoir ces trois vertus représentées par la nudité, à sçavoir la hardiesse, la preparation à tout bien, & le dégagement du monde. Et secondement, qu'ils doivent fréquemment adorer Dieu, & reconnoître humblement l'honneur de la dignité à quoy ils ont été élevez.

L E Ç O N XVI

*Du signe de Croix que l'Evesque fait
en l'Ordination.*

I. **P**ourquoy l'Evêque fait-il le signe de la Croix en diverses ceremonies de l'Ordination?

Le R. que c'est parce que, comme dit S. Augustin au Sermon. 75. *de diversis*; S. Cyprien au Livre de *Baptismo Christi*, tous les sacrements de l'Eglise se font par la vertu de la Croix, c'est à dire, par les merites que N. Seigneur a acquis en mourant pour nous.

2. Que c'est pour enseigner aux Ordinans deux Vertus. La première est la mortification, à quoy ils ont une particuliere obligation, selon ces paroles de l'Apostre aux Galates ch. 5. *Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis & concupiscentiis*. L'autre est la perseverance en la mor-

ification, à l'exemple de N. Seigneur, qui ne voulut pas descendre de la Croix : mais y perlévera, & y mourut.

II. Quel fruit doit-on tirer de cette Leçon ?

Que les Ecclesiastiques sont obligez à la mortification de leur chair & de leurs passions, & ce non pas pour un temps, mais pour toute leur vie.

LEÇON XVII.

De la definition & du nom de Tonsure & de celui qui la reçoit.

I. Q U'est-ce que Tonsure ?

Ce n'est pas un Ordre, mais une préparation aux Ordres.

D'où vient le mot de Tonsure ?

Le mot Latin, *Tonsura*, vient du mot *tondere*, parce qu'on coupe & on rond les cheveux à ceux à qui on la confere.

Pourquoy s'appelle-t-elle *prima Tonsura* dans le Pontifical ?

Je R. qu'elle s'appelle première, seulement parce qu'elle se confere avant tous les Ordres, & non pas parce qu'entre plusieurs coupeures de cheveux c'est la première ; car il ne s'en fait pas d'autre en la collation des Ordres, c'est la réponse de Bellar. de *Sacramento Ordinis* c. 2.

II. Comment s'appelle celui qui a reçu la Tonsure ?

Il s'appelle Clerc qui est pris du mot Grec

part qui veut dire heritage, part, ou portion: & c'est ou 1. parce qu'il est l'heritage du Seigneur; c'est à dire, possédé par luy: ou 2. parce que le Seigneur est son heritage, sa part ou portion, c'est à dire, qu'il le possède.

Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon?

Celuy que S. Hierôme *ad Nepotianum* enseigne quand il dit que le Clerc qui sert à l'Eglise de Jesus-Christ, interprete premiere-ment son nom, & partant que celuy qui est la part du Seigneur, ou qui a le Seigneur pour sa part, soit tel qu'il possède le Seigneur, & que le Seigneur le possède. Or celuy qui possède Dieu, & dit avec David: le Seigneur est ma part, ne peut point posséder autre chose; que s'il possède autre chose que Dieu, le Seigneur ne fera pas sa part.

LEÇON XVIII.

Des conditions requises pour pouvoir recevoir la Tonsure.

Quelles sont les conditions requises à ceux qui veulent recevoir la Tonsure?

Ce sont ces six. 1. qu'ils soient procreés de legitime mariage, & exempts de toute autre irregularité. 2. Qu'ils soient confirmés. 3. Qu'ils sçachent les Rudimens de la Foy, à sçavoir la Doctrine Chrétienne. 4. qu'ils sçachent lire & écrire. 5. qu'ils aient l'âge suffisant, dont nous avons parlé cy-devant en la Leçon 5. n. 1. Et 6. qu'ils donnent bonne

Traité XXVIII. De l'Ordre. 517

conjecture, qu'ils choisissent l'Estat Ecclesiastique, pour rendre fidelle service à Dieu, & non pas pour s'exempter de la jurisdiction seculiere.

I I. Y a t il peché, & de quelle nature est il, de prendre la Tonsure, n'ayant pas intention d'être d'Eglise ?

Je R. que prendre la Tonsure n'ayant intention d'estre d'Eglise, est de soy peché mortel. 1. Parce qu'en ce faisant on ment à l'Eglise & même au saint Esprit, qui l'anime, & la regit, & ce avec plus d'injure que ne firent Ananias & Saphira, puis qu'il n'étoit là question que de quelques biens qu'ils offroient s'en reservant quelque peu, & icy il s'agit d'un Ministre & d'un sujet de l'Eglise qui se reserve entierement; & que d'ailleurs on ment à l'Eglise, & on la trompe en une action solennelle, qu'Ananias & Saphira. 2. parce qu'on rend la ceremonie de la Tonsure (qui est si mysterieuse) vaine, inutile & sans effet; comme aussi la benediction, & les prieres que l'Eglise fait en cette action. Et 3. parce que celui qui se fait tonsurer, sans avoir intention d'estre d'Eglise, a necessairement quelque intention vicieuse, & nuisible à l'Eglise, comme est pour l'ordinaire pouvoir tenir quelque Benefice: ce qui est un dereglement notable, & fort préjudiciable à l'Eglise. * *Actor. c. 5.*

I I I. S'il y a peché mortel de se faire tonsurer sans avoir intention d'estre d'Eglise, il s'ensuit que prenant la Tonsure on est tenu sur peine de peché, d'avoir intention de

s'obliger à être d'Eglise : or cela est absurde, donc, &c.

Je R. qu'une telle consequence ne peut pas se tirer de ce que j'ay dit, parce que tout ainsi que celui qui entre en Religion, est à la verité tenu d'avoir intention d'estre Religieux, veu qu'autrement ou il se moque de la Religion, ou il a quelque intention mauvaise; mais il n'est pas néanmoins tenu ni obligé d'estre Religieux; de même celui qui prend la Tonsure (qui est le Noviciat de l'Estat Ecclesiastique) est aussi tenu d'avoir une sincere intention d'estre Ecclesiastique, attendu qu'autrement il abuse l'Eglise, qui le rejetteroit si elle sçavoir le contraire: mais il ne s'ensuit pas pour cela, qu'il soit tenu d'avoir intention de s'obliger à être Ecclesiastique.

IV. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Il faut faire reflexion au tort qu'ont ceux qui prennent la Tonsure, sans intention d'estre d'Eglise; mais pour tenir quelque Benefice, & quelques fois même pour les tenir seulement jusques à ce que quelqu'un de leurs freres soit en âge de les pouvoir prendre.



L E Ç O N X I X .

De la premiere ceremonie qui se fait en la collation de la Tonsure , qui est que l'Evêque coupe les cheveux , & de ses circonstances.

I. **C**ombien de ceremonies y a-il en la collation de la Tonsure ?

Il y en a deux , la premiere est celle de la coupure des cheveux , & l'autre est celle de la vesture du Surpelis. Or l'une & l'autre de ces ceremonies est accompagnée de plusieurs belles & mystérieuses circonstances que nous expliquerons à fond.

Quelles sont les circonstances de la coupure des cheveux ?

Il y en a trois. 1. les unes sont anteceden-tes , c'est à dire precedentes , 2. les autres sont concomitantes , c'est à dire se font ce- pendant qu'on les coupe. Et 3. les autres sont subsequentes , c'est c'est à dire se font après. Or il y en a deux d'antecedentes, la premie- re est que ceux qui doivent estre Tonsurez sont à genoux & tiennent une chandelle al- lumée à la main droite , & un Surpelis à la gauche , & l'autre est que l'Evêque se levant & se tenant debout, la Mitre en tête : adver- tit tous les assistans de prier N. Seigneur Jesus-Christ pour ceux qu'il va tonsurer..

Qu'y a-t-il de remarquable en ces deux circonstances anteceden-tes ?

Je R. que 1. pour ce qui est de la posture

d'être à genoux , nous en avons parlé en la Leçon quatorzième. 2. pour ce qui est de la chandelle allumée , nous en avons aussi parlé en la Leçon onzième, & 3. quant au Surpelis , que ceux qui doivent être Tonsurez , tiennent sur la main gauche, je dis que la raison literale n'en est autre qu'afin qu'ils aient leur Surpelis tout prêt, lors que l'Evêque les en voudra revestir : & la raison mystique est pour marquer que le Surpelis étant une arme de la milice Clericale, où il s'enrollent, ils se representent & sont devant l'Evêque dans la disposition requise, pour être receus en cette milice.

I I. Que trouvez vous de remarquable en l'autre circonstance de cette première cérémonie, qui se fait en la collation de la Tonsure ?

Je remarque en cette deuxième circonstance, qui est de la priere que l'Evêque exhorte les assistans de faire pour ceux qui doivent être Tonsurez, trois choses notables. La 1. est en ces paroles. *Oremus fratres Charissimi Dominum nostrum Jesum Chr.* Car l'Evêque exhorte à adresser ces prieres plutôt à notre Seigneur qu'au Pere Eternel , parce que le Sauveur étant le Clef, le Prototype, & l'exemple des Ecclesiastiques , il est à propos de s'adresser plutôt à luy : afin que l'Esprit Ecclesiastique , dont il est rempli en qualité de Prêtre éternel selon l'Ordre de Melchiselech, decoule sur ceux qui entrent dans l'Estat Ecclesiastique , & qu'il arrive ce que David a predit au Pseaume 132. v. 2. *Sicut: unguentum in capite , quod descendit*

in barbam, *barbam Aaron*, *quid descendit in oram vestimenti ejus*. Le Sauveur du monde, est représenté par le chef d'Aaron grâd Prêtre, les Evêques, les Prestres, & tous ceux des autres Ordres sacrez, & moindres, sont representez par la barbe d'Aaron : aussi le mot de barbe y est repeté pour les marquer, & comprendre tous, & par le bord supérieur de la robe d'Aaron, s'entend l'estat Clerical de ceux qui doivent estre Tonsurez.

III. Quelle est la deuxième chose qui est à remarquer en la priere, que l'Evêque exhorte de faire pour ceux qui doivent estre Tonsurez, quand il les veut tonsurer ?

La deuxième chose remarquable en cette priere est en ces mots suivans. *Pro his famulis suis, qui ad deponendum comas capium suorum pro ejus amore festinant*. Or je remarque en ces paroles deux choses. 1. L'Eglise qui parle par la bouche de l'Evêque, suppose que les pretendans à la Tonsure ont grand desir de quitter leurs cheveux longs, c'est à dire, d'estre Tonsurez. Et 2. que ce desir est pur, & vient d'un vray amour, de sorte que l'Eglise semble par là vouloir tacitement dire que si elle sçavoit qu'ils eussent autre desir, pretention & visée, elle les rejetteroit.

IV. Quelle est la troisième chose qui est à remarquer en la priere, que l'Evêque exhorte de faire pour ceux qui doivent estre Tonsurez, quand il les veut tonsurer ?

C'est qu'il exhorte de demander pour eux le saint Esprit, & ses graces : & pour leur obtenir le même saint Esprit, il dit qu'il

faut prier N. Seigneur & Sauveur de le leur donner : car en effect, c'est luy qui l'a donné & envoyé aux Apôtres, comme il disoit en S. Jean chap. 14. v. 16. *Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre.*

Dites-moy quelles sont en particulier les graces que l'Eglise en la personne de l'Evêque, desire que le S. Esprit donne à ceux qui doivent estre Tonsurez ?

Il y en a de deux sortes. Les unes regardent l'exterieur, & sont marquées par ces paroles: *Ut donet eis Spiritum sanctum, qui habitum religionis in eis in perpetuum conservet*, afin qu'il leur donne le S. Esprit, qui conserve en eux à perpetuité l'habit de la Religion, c'est à dire, les fasse perseverer à porter l'habit Clerical, & toutes les autres marques exterieures de l'Estat Ecclesiastique, ce qu'indiquent ces paroles, qui suivent un peu après: *Ut sicut immutantur in vultibus*, afin que comme ils sont changez en l'exterieur; car c'est ce que veut dire ce mot: *In vultibus*.

Les autres graces regardent l'interieur, qui sont trois & qui sont marquées par ces paroles 1. *Ut à mundi impedimento ab seculari desiderio corda eorum defendat*, 2. *ut si ut immutantur in vultibus, ita dextera manus ejus virtutis tribuat eis incrementa*, 3. *Et ab omni cecitate spirituali, Et humana oculos eorum aperiat*: afin que le S. Esprit defende leur cœur des empêchemens du monde, & des desirs seculiers, & que comme ils sont changez en leur exterieur, aussi que sa Tout-puissante main leur veuille élargir l'accroissement de la vertu, & leur ouvrir les yeux

pour s'éloigner de tout aveuglement spirituel & humain.

Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces trois : le premier est de remarquer sur ce qui a esté dit au n. 2. le besoin qu'ont les pretendans à la Tonsure d'imiter le Sauveur du monde, puis que l'Esprit Ecclesiastique doit découler, se communiquer, & répandre en eux, de luy & par luy.

Le second est de faire reflexion (sur ce qui a esté dit au n. 3.) à l'obligation que ceux qui doivent estre Tonsurez, ont d'estre bien intentionnez en leur pretention.

Et le 3. est de considerer (sur ce qui a esté dit au nombre. 4.) combien ils sont obligez à tâcher d'acquiescer ces graces du S. Esprit qui regardent tant l'exterieur que l'intérieur.

L E Ç O N X X.

Des circonstances concomitantes & subsequentes de la premiere ceremonie, à sçavoir la coupure des cheveux en la collation de la Tonsure.

I. **Q**uelles sont les ceremonies concomitantes, c'est à dire qui accompagnent, & se font lors de la ceremonie de la coupure des cheveux en la collation de la Tonsure ?

Il y en a trois : car l'Evêque estant assis le Cœur entonne l'Antienne : *Tu es Domine,*

qui restitues hereditatem meam mihi, & chante en suite les quatre versets premiers du Pseaume 15. *Conserve me Domine.* 2. le Pseaume estant commencé, l'Evêque coupe les cheveux des Tonsurez en cinq endroits de la tête, à sçavoir au front, au derriere de la teste, aux deux oreilles, & après sur le milieu de la teste. Et 3. chacun d'eux, pendant que l'Evêque luy coupe les cheveux, dit le cinquième verset de ce Pseaume quinzième : *Dominus pars hereditatis meae, & Calicis mei, tu es qui restitues hereditatem meam mihi.*

Quelles sont les circonstances subsequentes, c'est à dire, qui suivent & se font après cette coupure de cheveux ?

Il y en a deux. 1. le Prelat quitte la Mitre & se leve. 2. Tourné vers les Tonsurez il dit une Oraison, où il prie Dieu, à ce qu'il leur donne la vertu de persévérance en son amour, les conservant sans tache de péché.

I I. Pourquoi chante-t-on, pendant que l'Evêque coupe les cheveux aux Tonsurez ?

Je R. que c'est pour deux raisons, 1. en témoignage de la joye que l'Eglise reçoit de leur entrée en l'Estat Ecclesiastique Et 2. afin que leurs cœurs s'enflamment de saintes affections contenues au verset : *Dominus pars,* & dans les autres du commencement de ce Pseaume 12. *Conserve me Domine.*

I I I. Expliquez-moy ces paroles, *Dominus pars hereditatis meae, &c.*

Pour les bien entendre, il faut presupposer deux choses, la première est que ces paroles, & même tout ce Pseaume, à la lettre

s'entendent du Sauveur du monde; mais l'Eglise les applique mystiquement à chaque Tonsuré: & l'autre est que le mot de calice signifie hérité; parce que l'hérité du père se divise & partage entre les enfans, comme le calice, & la coupe se partageoient parmy les banquets, & sur tout celuy de l'Agneau Pascal, entre tous ceux qui estoient à table: donc *pars hereditatis*, & *pars calicis*, n'est qu'une même chose & signifie portion d'hérité, ou hérité. Quand donc le Tonsuré dit: *Dominus pars*, &c. c'est comme s'il disoit, je renonce aux richesses de la Terre & aux grandeurs, je ne veux ny ne prétends autre héritage, autre possession, & autres richesses que Dieu seul, qui est mon unique objet & ma seule fin.

IV. Mais que signifient ces paroles suivantes, *tu es qui restitues hereditatem meam mihi*?

Pour les bien entendre il faut remarquer que le mot *restitues*, qui est un verbe composé, veut dire, *statues, dabis*, comme le mot *retribuere* signifie souvent *tribuere*, ainsi qu'il se void en ces paroles du Pseaume 118. *Re-tribue servo tuo*, c'est à dire, *tribue*, donnez, accordez à vôtre serviteur: donc *tu es qui restitues*, &c. veut dire: Seigneur c'est vous qui m'assurez, qui m'establirez, & qui me donnerez mon héritage qui n'est autre que vous même; comme s'il disoit: je me suis donné à vous, & vous ay pris pour mon partage & pour mon héritage, & reciproquement aussi vous vous donnerez à moy; c'est vous qui m'affermirez mon héritage, qui est vous même, & qui ferez mon assen-

rée recompense en ce monde & en l'autre.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon?

Il faut remarquer que quand on prend la Tonsure, l'on fait une espece de solennelle protestation de vouloir estre tout à Dieu par quelque sorte de dedicace de sa personne à Dieu, & un public & authentique renoncement au monde, à ses richesses, vanitez, & maximes, & partant l'on est dès ce moment-là obligé à une devotion au delà du commun. C'est ce dont Salvian au livre sixième de la Providence adverte les Clercs, quand il dit: *Assumptio religiosi nominis sponsio est devotionis*, celui qui devient Clerc par la Tonsure qu'il prend, s'oblige à une grande & particuliere devotion par le titre, & la qualité du nom de Clerc qui est un nom religieux, c'est à dire un nom d'une personne dediée, & consacrée à la Religion & au culte de Dieu. Ceci s'expliquera encore d'avantage en la Leçon suivante.

L E Ç O N XXI.

Des significations mystiques au retranchement des cheveux que l'Evêque coupe en la collation de la Tonsure.

I. **Q**ue represente le retranchement des cheveux qui se fait en la collation de la Tonsure ?

Je R. qu'il represente quatre choses. La premiere est comme le Clerc se consacre au

Traité XXVIII. De l'Ordre. 527

service de Dieu & ce , dit saint Isidore , *l. 2. de officiis Ecclesiasticis , cap. 4.* à l'imitation des Nazareens à qui comme il se voit aux Nombres *cap. 6. vers. 18.* on coupoit publiquement les cheveux , devant la porte du Tabernacle, le jour qu'ils se dedioient & consacroient au service de Dieu. Et après on jettoit dans le feu du Sacrifice ces cheveux.

I I. Quelle est la deuxième chose que ce retranchement de cheveux represente ?

Je R. Qu'il represente comme le Clerc doit estre prest & préparé à souffrir les mépris & les mocqueries : car c'estoit autrefois la coustume de couper les cheveux à ceux dont on se vouloit mocquer , à ce propos plusieurs anciens Autheurs rapportent qu'un jour Saint Pierre fut rondu par des Gentils , qui se mocquoient de luy après qu'il leur eust fait une prédication , & ces mêmes Autheurs disent que de-là est venuë la coustume , & le commandement que l'Eglise fait aux Clercs de porter les cheveux courts.

I I I. Quelle est la troisième chose, que ce retranchement des cheveux represente.

Je dis qu'il represente comme le Clerc doit retrancher de son ame toute sorte de vices, de pensées vaines, & de sollicitudes superflües, & faire par ce moyen un parfait renouvellement interieur , *quam renuntiationem* (dit saint Isidore au lieu déjà cité) *in mente oportet fieri , sed in capite demonstrari , ubi ipsa mens nescitur habitare* , comme s'il disoit : il ne suffit pas au Clerc de dire qu'il

a fait un renouvellement interieur de son ame ; mais il en doit donner des témoignages , & des marques exterieures : & c'est principalement en la teste par le retranchement de ses cheveux , puis que l'ame fait sa particuliere residence en la teste , & que c'est le siege de ses principales facultez & fonctions.

I V. Quelle est la quatrième chose que ce retranchement des cheveux represente ?

Je R. qu'il represente comme le Clerc se doit exposer à la correction de ses Supérieurs , souffrir qu'ils luy ostent & retranchent tout ce qu'ils voudront , & permettre qu'ils fassent de luy selon leur gré & volonté.

V. Mais pourquoy est-ce que l'Evêque coupe les cheveux en cinq endroits de la teste du Tonsuré , comme nous avons dit en la Leçon precedente num. 1. & que signifie cela ?

En voicy la signification mystérieuse. 1. Il faut sçavoir que les Medecins disent que la fantaisie ou l'imagination , & le sens commun resident au devant de la teste , la memoire au derriere & l'estimative en son sommet , & ainsi le retranchement des cheveux en ces parties de la teste represente comment le Clerc doit estre mortifié en toutes ses facultez , en retranchant de son imagination les representations & les objets des choses de ce monde , en bannissant de sa memoire les pensées & les soins du siecle , & en n'estimant & ne tenant compte des choses de la terre.

Traité XXVIII. De l'Ordre. 529

V I. 1. Quant au retranchement des cheveux qui se fait vers les deux oreilles, il représente deux choses. La premiere est que le Clerc doit avoir les oreilles, ouvertes à la parole de Dieu, soit prêchée, soit leuë, soit inspirée : Et 12. par le retranchement du poil vers l'oreille droite, il est représenté comme le Clerc doit éviter l'insolence & la presumption en la prosperité signifiée par la partie droite, & comme il doit éviter la pusillanimité & l'impatience en l'adversité représentée par le côté gauche.

V I I. Quel fruit peut - on tirer de cette Leçon ?

1. Il faut souvent mediter les vertus représentées par les retranchemens des cheveux.

2. Penser à l'obligation qu'on a de travailler à l'acquisition, & à la pratique de ces vertus.

3. Tacher de reconnoître en particulier le manquement qu'on commet contre elles.

L E Ç O N XXII.

De la Tonsure ou couronne clericale, & de ses significations.

I. **Q**ui doit razer & faire la Tonsure, lors qu'on la confere ?

Je R. qu'autrefois en l'Eglise Grecque quand l'Evêque avoit coupé les cheveux aux cinq endroits de la teste, comme nous avons remarqué cy devant, on les menoit à quelque Clerc, qui la leur razoit & faisoit

la couronne sur l'heure, & après on les ramenoit devant l'Evêque pour achever la cérémonie de la Tonsure; ce cy se voit au *can. 14. in 7. Synodo.* Et il est vray-semblable, selon l'opinion de quelques-uns que le même se pratiquoit en l'Eglise Latine, & que la multitude de ceux que les Evêques Tonsuroient a fait perdre cette coutume : c'est pourquoy ils se presentent pour recevoir la Tonsure, ayans déjà fait faire la couronne après y avoir esté admis par l'Examen.

II. Que represente la couronne Clericale?

Pour répondre nettement à cette demande, je remarque qu'en la couronne il y a deux choses notables & mystérieuses : car 1. il y a la rasure des cheveux : & 2. la forme de cette rasure & couronne à sçavoir la rondeur.

Je dis donc maintenant * que la rasure represente la contemplation des choses célestes : c'est à dire que comme le sommet de la teste du Clerc est denué de cheveux vers le Ciel ; ainsi son esprit doit estre déchargé de toutes pensées superflues, & viser à Dieu sans empêchement des soius & affectations des choses de la terre. *Magistr. sentent. lib. 4. distinct. 14. & S. Thomas in suppl. quest. 40.*

2. Je dis que la rondeur de la Tonsure qui s'appelle pour cela couronne, represente trois choses : La premiere est la couronne d'Epines du Sauveur du monde : La seconde la royauté de l'Estat Ecclesiastique : Et la troisieme est la perfection de vie, à quoy le Clerc est obligé : car comme dit Saint Tho-

mas, in supplemento 40. art. 1. *circulus est signum perfectionis.*

III. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Ces trois : le premier est de faire reflexion à l'obligation que les Clercs ont de s'addonner à la meditation, & d'y avoir autant qu'il sera en leur pouvoir l'esprit épuré des pensées & des affections terrestres.

Le second fruit est de prendre garde que la royauté de l'Estat Ecclesiastique représentée par la couronne Clericale consiste à dompter ses passions, à regir son corps, & à retenir l'appetit sensitif soumis à la raison, & la raison à Dieu.

Le troisième fruit est de remarquer l'étroite obligation que les Clercs ont de travailler à acquérir la perfection, veu qu'ils doivent exceller autant en vertu sur les Laïques & les Religieux qu'ils excellent en dignité selon ces belles paroles de Salvian, livre 2. de *providentia*. *Quos utique* (dit il en parlant des Clercs) *tanto antistare ceteris oportet devotione, quanto antistant omnibus dignitate, nihil est enim turpius quam excellentem esse, quemlibet culmine, & despicabilem utilitate.*

J'ay dit que les Clercs doivent exceller en vertu sur les Religieux, parce que l'estat regulier destine les Religieux pour travailler principalement à leur propre perfection, & l'Estat Ecclesiastique destine les Clercs à perfectionner les autres, & par consequent les oblige à travailler d'autant plus à leur propre perfection.

my la grande multitude des gens d'Eglise : & que 2. ce n'est pas une verité avancée mal à propos , ou dite par exaggeration , d'autant que chacun connoît assez, combien peu d'Ecclesiastiques cherchent Dieu, & comme presque tous (ainsi que disoit déjà de son temps saint Paul) cherchent leur propre interest, & non pas Dieu, ny la gloire du Prince des Ecclesiastiques JESUS - CHRIST : *Omnes quæ sunt quarunt, non quæ Jæsus Christi,* aux Philippiens , chap. 2. v. 21. Or celuy qui est du nombre de ceux-là, n'est Clerc que de nom : *Qui per Clericatus Officium* , dit Yves de Chartres, *aliud , quarit quàm Dominum, nec à Domino est electus , nec ipse elegit Dominum :* & par consequent il ne sera pas du nombre des Elûs, mais des reprouvez.

L E Ç O N XXIV.

Des choses qui accompagnent, & se font après la vesture du Surplis en la collation de la Tonsure.

I. **Q**uelles sont les circonstances concomitantes, c'est à dire , qui accompagnent & se font lors que l'Evêque donne le Surplis aux Tonsurez ?

Je R. qu'il y en a deux notables. La premiere est que l'Evêque prend en main un Surplis & le met jusques sur les épaules du Tonsuré. Et l'autre est qu'il dit en ce faisant,

Traité XXVIII. De l'Ordre. - 535

ces paroles, *Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia & sanctitate veritatis.*

I I. Expliquez moy ces paroles ?

En voicy le sens. 1. l'Evêque dit. *Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est*, & c'est comme si par ce souhait il disoit : Je prie N. Seigneur qu'à même-temps que je vous donne & mets exterieurement ce Surplis, il luy plaise de vous revestir interieurement de sa grace, de vous remplir des vertus Ecclesiastiques, & de vous changer en cet homme nouveau & interieur, qui a esté crée selon Dieu, & dont parle S. Paul aux Ephesiens, chap. 3. *Det vobis secundum divitias gloria sua virtute corroborari per spiritum ejus in interiorum hominum Christum habitare per fidem in cordibus vestris, in charitate radicari & fundati, &c.*

2. *In iustitia*, c'est comme s'il disoit ; Je prie Dieu que vous changeant & transformant en un nouvel homme, il vous remplisse de justice, c'est à dire de toute vertu, & *sanctitate veritatis*, & d'une vraie sainteté.

I I I. Quelles sont les circonstances subsequentes, c'est à dire qui suivent, & se font après que l'Evêque a donné le Surplis aux Tonsurez ?

Il y en a deux remarquables. 1. l'Evêque prie Dieu pour eux, & luy demande la grace qu'il les lave, nettoye, & delivre de la tache & de la servitude de l'habit seculier, dont ils ont quitté l'ignominie.

Et 2. ils leur fait un avertissement Paternel qui contient deux chefs : 1. est qu'il

leur fait ſçavoir comme ils ont reçu l'honneur d'eſtre du Clergé, & du ſac Eccleſiaſtique, des privilèges de qui ils jouyront ; & l'autre qu'ils ne ſe rendent pas indignes de ces privilèges ; mais qu'ils tâchent de plaire à Dieu, *habitu honeſto, bonis moribus, atque operibus*, par un habit decent, & Eccleſiaſtique, & par une bonne vie.

I V. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut conſiderer & remarquer les grands & déplorables manquemens que la plûpart des Eccleſiaſtiques commettent contre la ſaineté de cette cérémonie, ſoit quand elle ſe fait en eux, lors qu'ils reçoivent la Tonſure, ſoit après l'avoir reçue : & comme par ces manquemens ils ſemblent ſe moquer des cérémonies de l'Egliſe & les tourner en pur badinage, & pour ainſi dire ; bouffonnerie ; car premièrement l'Egliſe en la perſonne de l'Evêque ſouhaite aux Tonſurez une vie nouvelle ſelon Dieu, en leur donnant le Surplis : & la plûpart n'ont en ce temps, & après durant reſte de leur vie, autre ſouhait & deſir au cœur que de mener la vie du vieil homme, ſelon le monde, n'aspirans à l'Eſtat Eccleſiaſtique que pour attraper quelque Beueſſice, ou pour vivre ſans peine & à leur aïſe dans la profeſſion Eccleſiaſtique.

2. L'Egliſe en la perſonne de l'Eveſque demande à Dieu pour eux qu'ils les nettoye de la tache & ſervitude de l'habit ſeculier : & la plûpart ſe haſtent après cette cérémonie de quitter l'habit Eccleſiaſtique, comme

Traité XXVIII. De l'Ordre. 537

s'il les devoit souiller, & le regardent comme s'il étoit un habit d'esclave, & de forçat de Galere, & croient que de le porter est une servitude & un joug insupportable.

3. L'Eglise appelle l'habit *seculier*. qu'ils ont quitté, l'habit de l'ignominie *seculiere*: & au contraire la plus part croient par un estrange renversement de jugement, que l'habit Clerical est un habit honteux qui les feroit mocquer parmy les compagnies, & qui les y rendroit ridicules.

4. L'Eglise par la bouche de l'Evêque avertit les Tontureux, comme ils ont acquis les privileges du Clergé, & les exhorte à ce qu'ils tâchent de ne s'en rendre pas indignes: & eux pour la plupart par un esprit brutalement déraisonnable & injuste, veulent mener une vie non seulement Laïque, mais Payenne, & jouir avec tout cela des privileges de la Clericature.

Et 5. enfin l'Eglise les avertit encore par la bouche de l'Evêque, de tâcher de plaire à Dieu par un habit decent, & par de bonnes œuvres: & la plupart ne pensent, qu'à déplaire à Dieu par un habit indecent & mondain, & par toute sorte de mauvaises œuvres.



L E Ç O N X X V.

Du Surplis , & de ses significations
mysterieuses.

D'Où vient ce mot de Surplis ?
 Je R. qu'il vient du mot Latin *Superpellicium*, ainsi appelé autrefois, parce qu'il se mettoit *Super pelliceas vestes* : car il faut sçavoir qu'anciennement les Ecclesiastiques étoient si grands amateurs de la pauvreté , qu'ils ne s'habilloient que de peaux grossieres des animaux , & ce jusques aux Evêques mêmes ; d'où vient que le luxe commençant à se glisser dans le Clergé, certains Evêques n'osant pas quitter les habits de peaux , portoient des habits de peaux de Castor : ainsi qu'il se voit dans les œuvres de S. Ambroise au livre de *dignitate Sacerdotali*, c. 4. contre quoy il invective.

II. Que represente le Surplis ?

Je R. 1. que quant à son nom & à sa blancheur, ils represente que le Clerc doit joindre la pureté de la vie à la penitence : car les peaux des animaux morts marquent la penitence , & la blancheur du Surplis marque la pureté & l'innocence de la vie.

III. 2. Je R. que le Surplis quant à sa matiere , represente encore la necessité de la mortification aux Ecclesiastiques : parce que comme le lin . qui est sa matiere , a besoin d'estre mis au serin , d'estre battu , peigné ,

filé, tissé, mis à la lessive, lavé & savonné souvent pour devenir blanc, de même l'Ecclesiastique a besoin de grande & perpetuelle mortification pour acquérir & conserver la netteté de son ame & de son corps.

I V. Je R. que le Surplis quant à sa forme qui est large & non étroite, represente comme la vie d'un Ecclesiastique doit être large en aumônes & bonnes œuvres, c'est à dire que l'Ecclesiastique ne doit pas seulement faire l'aumône : mais qu'il la doit faire largement, & avec profusion, & qu'il ne doit pas simplement faire quelque bonne œuvre, & avoir une devotion mediocre, mais qu'il en doit faire avec plenitude, & avoir une devotion si fervente, qu'il ne fasse pas seulement les Commandemens de Dieu & de l'Eglise : mais qu'il se porte à l'exacte pratique des Conseils Evangeliques, & à l'execution de toutes les inspirations divines.

V. Quel fruit faut-il tirer de cette Leçon ?

Il faut faire reflexion sur soy-même, & reconnoître combien on est éloigné de la pratique des vertus Ecclesiastiques representées par le Surplis ; car premierement là où le Surplis a pris son nom de ce qu'il étoit porté sur des habits grossiers faits de peaux d'animaux, il est en ce temps mis sur des habits precieux, qui ne marquent rien de la pauvreté Evangelique, ny de la penitence que les Ecclesiastiques doivent faire en tous temps ; puis

qu'ils sont chargez des pechez du peuple outre les leurs.

VI. 2. Le Surplis étant le Simbole de la mortification , chacun est persuadé en soy-même comment cette vertu est non seulement peu pratiquée par les Ecclesiastiques ; mais même inconnue de la plus part , s'en trouvant fort peu qui ne surpassent en délicatesse les Laïques, soit au manger & boire , soit au dormir, soit en la recherche de l'assouvissement de leur sensualité.

3. Le Surplis enseignant par sa largeur la largesse , & liberalité de l'Aumône requise aux Ecclesiastiques , qui ne voit qu'ils sont les plus ferrez, les plus chiches , & les plus durs de tous les hommes aux pauvres ?

Et 4. enfin le Surplis enseignant aussi, par sa largeur que les Ecclesiastiques doivent avoir une devotion large & qui embrasse toute sorte de bonnes œuvres , non seulement commandées , mais conseillées & inspirées , n'est on pas convaincu que plusieurs Ecclesiastiques non seulement ne font pas les bonnes œuvres conseillées ou inspirées , mais non pas même les commandées ?





TRAITE' XXIX.
DES ORDRES
MOINDRES,
ET SACREZ
EN PARTICULIER.

LEÇON PREMIERE.

*De l'Ordre de Portier, premier des
Moindres.*



Quelle est la matiere de l'Ordre de Portier ? La matiere éloignée sont les Clefs de l'Eglise, & la prochaine, la tradition que l'Evêque fait de ces Clefs.

Est-il necessaire que ce soient les Clefs de l'Eglise ?

Je R. que le Pontifical specifiant & marquant les Clefs de l'Eglise, soit en disant qu'on les donne, soit en parlant de la forme de cet Ordre, il semble necessaire que ce soient les Clefs de l'Eglise : neanmoins il est probable qu'il suffiroit que ce fussent les

Clefs de la Sacristie, ou de quelque chapelle ou Oraison. C'est l'opinion de Duhallier

q. 992.

Quelle est la forme de l'Ordre de portier ?

Elle consiste en ces paroles que l'Evêque dit lors que chacun touche, l'un après l'autre les Clefs de l'Eglise : *Sic age quasi reddituræ Deo rationem pro his rebus , quæ his clavibus recluduntur.*

II. Est-il nécessaire à la validité & essence de cet Ordre que l'Archidiacre, ou autre qui tient sa place, aille faire ouvrir & fermer la porte de l'Eglise , & baille à la main la corde de la cloche de l'Eglise ?

Je R. que ces choses ne sont pas essentielles ; car l'Archidiacre ne peut pas conférer l'Ordre , & ne dit aucune parole , & par ainsi ce qu'il fait n'est que pour faire prendre possession de l'Ordre qui a été reçu.

III. Quel est l'Office du Portier ?

Je R. qu'il consiste en trois choses marquées expressement , ou tacitement en l'avertissement que l'Evêque fait avant la collation de cet Ordre. La première est de fermer & d'ouvrir les portes de l'Eglise , & de la Sacristie : ce qui est expressement marqué dans cet avertissement du Pontifical, & par là le Portier reste tacitement obligé à dix autres choses marquées en partie par saint Charles dans ses actes, & partie à la fin du petit Pontifical. Le Portier est donc tacitement obligé par l'Office & la charge qu'il reçoit en son Ordination de fermer & ouvrir l'Eglise , d'avoir en suite le soin premie-

rement d'empêcher l'entrée de l'Eglise aux Excommuniés, Interdits, Heretiques, infidelles, & même aux femmes qui ont la gorge ouverte, ou autres personnes quand l'Evêque l'a ordonné.

2. D'empêcher les chiens & autres bêtes d'entrer dans l'Eglise : & les en chasser, y étant entrez.

3. De chasser les vendeurs, & acheteurs d'auprès des portes d'Eglise.

4. D'orner aux jours solennels la porte de l'Eglise.

5. De ranger les bancs & les sieges de l'Eglise, tenir la main à ce que les hommes y soient separez des femmes, quand l'Evêque l'a ordonné.

6. D'empêcher les Laïques d'entrer dans le Chœur ou prebytere, & de les en faire sortir s'ils y sont entrez.

7. De balier l'Eglise, & la tenir nette tant au pavé qu'aux murailles & images, & de parer les Autels des couleurs, selon qu'il est marqué par l'Eglise.

8. D'avoir soin que le silence soit gardé durant la Predication, & les divins Offices.

9. D'avoir aussi soin que durant l'administration du Baptême, & des autres Sacremens, notamment de l'Eucharistie, tout le monde se tienne dans le respect & la modestie requise, particulièrement que les femmes se presentent à la Table de la sainte Communion separément des hommes.

Et 10. Enfin de prendre garde que le Cimetiere ne soit pas profané, & que rien d'indecent ne s'y fasse.

Quelles sont les autres choses qui regardent l'Office de Portier ?

Le Pontifical en marque encore deux , à sçavoir de sonner les cloches , & d'ouvrir le Livre au Predicateur.

Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon ?

1. Il en faut tirer un sujet & un motif de grande confusion, si étant engagé dans l'Ordre de Portier, on a ignoré ou manqué de pratiquer ces choses.

Et 2. il faut prendre resolution de les pratiquer & d'en rechercher les occasions.

L E Ç O N I I.

Des vertus requises en celuy qui a l'Ordre de Portier.

I. **M**Arquez moy en particulier les vertus que doit avoir le Clerc qui a l'Ordre de Portier ?

J'en trouve quatre marquées ou indiquées dans les ceremonies , & dans les prieres qui se font en l'Ordination du Portier , selon qu'il se voit au Pontifical , la premiere est une grande prevoyance, diligence, & vigilance pour la conservation des choses de l'Eglise. *Providete, dit l'Evêque, ne per negligentiam vestram illarum rerum quæ intra Ecclesiam sunt, aliquid depereat.*

II. Quelle est la seconde vertu requise au Portier ?

La seconde vertu est une ponctuelle

exactitude à ouvrir & fermer les portes de l'Eglise, comme aussi à sonner les Cloches aux heures deuës, & prescrites par les Supérieurs, *Certisque horis domum Dei aperiat, dit en suite l'Evêque en l'Ordination du Portier.*

III. Quelle est la troisième vertu requise au Portier.

C'est la sainte crainte du jugement, qu'il semble que l'Evêque met devant les yeux, prononçant les paroles de la forme de cet Ordre, qui sont: *Sic agite quasi reddituri Deo rationem pro his rebus quæ his clavibus recluduntur.* Surquoy il faut remarquer que quand l'Evêque dit après à ceux qui prennent l'Ordre de Portier, qu'ils fassent bien leur office, & s'en acquittent fidèlement, & en veüe du compte qu'ils ont à rendre un jour à Dieu des choses enfermées avec les Clefs qu'il leur fait toucher, il entend aussi les advenir du compte qu'ils ont à rendre au jugement de Dieu de toutes les autres choses à quoy leur office les oblige. & dont nous avons parlé en la Leçon précédente.

IV. Quelle est la quatrième vertu requise au Portier.

C'est une particulière sainteté de vie représentée par l'Office par la charge qu'il a d'ouvrir & fermer avec les clefs matérielles de l'Eglise visible, selon l'exhortation & l'avertissement que l'Evêque en fait avant l'Ordination des Portiers, leur disant: *Studetis ut sicut materialibus clavibus Ecclesiam visibilem aperitis & clauditis; sic & invisibilem Dei domum, corda scilicet fide-*

lium dictis exemplis vestris claudatis diabolo, & aperiatis Deo: Ayez soin que comme vous ouvrez, & fermez l'Eglise visible de Dieu avec les Clefs materielles; de même vous ouvriez à Dieu, & fermiez au diable l'Eglise & la maison invisible de Dieu, à sçavoir le cœur des Fidelles, par vos paroles & vos exemples.

Enseignez moy en particulier les moyens par qui le Portier pourra ouvrir la porte du cœur des fidelles à Dieu, & la fermer au diable par ces paroles.

En voicy : Le premier est de ne pas manquer d'avertir ceux qu'il est obligé de n'entrer pas dans l'Eglise, ou d'en sortir aux cas marquez en particulier au nombre, 3. de la Leçon precedente : & l'autre est de les avertir avec une fermeté suave, & une suavité ferme ; car si les advertissemens ne sont pas fermes, mais mols & lâches, ils ne sont pas efficaces ; & s'ils ne sont pas mêlez de douceur, ils sont rebutans, & ne font qu'aigrir ceux à qui ils sont faits.

V. Enseignez moy quelque moyen, par lequel le Portier pourra ouvrir la porte du cœur des Fidelles à Dieu : & la fermer au diable par ses exemples ?

Le meilleur moyen est, de se bien acquiter de son Office, notamment 1. dans les choses qui sont d'edification, comme de balier, & tenir nette l'Eglise, tant au pavé que murailles & images. Et 2. dans les choses qui sont touchantes & capables de donner de la devotion, comme d'orner, & parer l'Eglise, la porte & les Autels.

I V. — Quels fruits peut-on tirer de cette Leçon ?

Ces trois, 1. faire reflexion si par le passé on a pris soin d'aquerir ces vertus.

2. Se resoudre à les mediter & pratiquer desormais.

Et 3. qu'un puissant motif pour se porter à l'acquisition de ces vertus, est de considerer que l'Eglise avoit autrefois en grande estime cet Ordre qui se collige de ce que la dignité du Tresorier dans plusieurs Chapitres a succedé à cet Office, comme remarque le Catechisme du Concile, 2. q. ch. 7. n. 15.

L E Ç O N III.

*De l'Ordre de Lecteur, ne son Office,
& des vertus requises en ceux
qui l'ont.*

I. **Q**uelle est la matiere de l'Ordre de Lecteur qui est le second des Moindres ?

Je R. que le livre des Leçons est la matiere éloignée de cet Ordre, & la tradition de ce livre la prochaine.

Quelle en est la forme ?

Ce sont ces paroles que l'Evêque dit en faisant toucher ce livre, *Accipe & esto verbi Dei relator, habiturus si fideliter & utiliter impleveris, Officium tuum parte cum is qui Verbum Dei hoc bene administraverunt ab initio.*

II. Quel est l'Office du Lecteur,

Je R. que son Office consiste en trois choses marquées expressement, ou tacitement en l'advertissement que l'Evêque fait avant la collation de cet Ordre. La première est de lire les livres de l'ancien & du nouveau Testament, à sçavoir les Propheties qui se disent par fois à la Messe, & les Leçons qui se disent à Matines, comme aussi de lire au peuple les Ordonnances de l'Evêque, selon qu'il est marqué à la fin du petit Pontifical.

La seconde chose marquée par le Catechisme Romain 2 p.c. 7.n. 16. est de faire la petite doctrine Chrestienne, enseigner les premiers elemens de la Foy.

Et la troisième chose est de benir le pain, & les fruits nouveaux, comme marque le Pontifical, mais cela n'est plus en usage, dit Bellarmin.

III. Quelles sont les vertus requises au Lecteur ?

Il y en a quatre principales marquées dans le Pontifical. La première est de lire devotement, c'est à dire distinctement, clairement & fidellement, sans rien alterer ny changer.

La seconde est d'avoir une vive foy, croyant & se persuadant fortement les veritez qu'il lit.

La troisième est de pratiquer ce qu'il lit & le mettre en execution.

Et la quatrième est d'estre fort exemplaire : ce qui luy est enseigné en ce qu'il lit d'un lieu haut & élevé pour l'advertir, & luy apprendre qu'il doit estre relevé en vertu :

comme il l'est de corps, & servir de modelle & d'exemple de vertu au peuple.

IV. Quels fruits faut-il tirer de cette Leçon?

Ces deux, 1. Il se faut confondre pour les manquemens qu'on reconnoît avoir cy devant faits contre ces vertus, soit exterieures en la lecture, soit interieures en la foy & en la pratique des choses qu'on a leuës.

Et 2 prendre les moyens & les resolutions de mieux faire à l'advenir.

L E Ç O N I V.

*De l'Ordre d'Exorciste, de son office,
& des vertus requises en ceux
qui l'ont.*

I. **Q**uelle est la matiere de l'Ordre d'Exorciste?

Je R. que la matiere éloignée est le livre des Exorcismes, & la prochaine, la tradition que l'Evêque fait de ce livre.

Quelle est la forme?

Elle consiste en ces paroles que l'Evêque dit en l'Ordination : *Accipe & commenda memoria, & habe potestatem manus imponendi super Energumenos sive baptizatos, sive Cathecumenos.*

II. Quel est l'Office d'Exorciste?

Je R. que son office consiste en trois choses. La premiere est d'Exorciser les Demons qui possèdent les Fidelles ou les Cathecumenes. Il faut pourtant remarquer qu'en

plusieurs Dioceses les Evêques défendent d'exercer cet Office sans permission particulière. Or d'autant que l'Exorciste a le pouvoir d'exorciser & de conjurer les Demons qui possèdent les corps des Fidèles, il est en suite de son Office d'avoir soin que l'eau Bénite, soit faite par les Prestres, & ne manque pas dans les Vaisseaux, comme aussi de donner le sel au Prêtre en l'administration du Baptême, & de l'assister aux Exorcismes de ce Sacrement, comme il est dit à la fin du petit Pontifical.

L E Ç O N V.

De l'Ordre d'Acolyte, & de son Office.

I. **Q**uelle est la matiere de l'Ordre d'Acolyte ?

Je R. que la matiere éloignée sont les Burettes vuides de vin & d'eau que l'Evêque fait toucher en l'Ordination. C'est l'opinion de saint Thomas, qu. 37. artic. 5. ad 6. & d'autres.

Pourquoy avez-vous dit : les Burettes vuides de vin & d'eau, & pourquoy l'Evêque ne les fait-il pas toucher pleines de vin & d'eau, comme il fait au Souâdiacre, puis que l'Acolyte a droit de les preparer & de les remplir ?

Je R. avec saint Thomas, q. 37. artic. 4. ad 6. que la raison de cela est, parce que l'Aco-

lyte n'a droit & pouvoir que sur les Burettes : car , il n'en a pas sur ce qui se met au dedans, à sçavoir le vin & l'eau; & ce tant qu'il n'a pas le pouvoir de le mettre dans le Calice ; mais seulement de le presenter au Souâdiacre.

II. Mais le chandelier garny de la Chandelie, n'est-il pas aussi la matiere éloignée de l'Ordre d'Acolyte, veu 1. que l'Evesque le fait toucher en conferant cét Ordre ; & même 2. le fait toucher plutôt que les Burettes : & troisièmement, que l'Acolyte, s'appelle *Ceroferarius* , qui veut dire, porte chandelier, ou porte cierge?

Je réponds, qu'il est beaucoup plus probable que le chandelier garny de chandelle n'est pas la matiere éloignée de cét Ordre. Et que c'est la plus commune opinion des Docteurs : parce que l'acte de preparer & presenter les Burettes est le principal acte de la charge de l'Acolyte, parce qu'il se rapporte directement & prochainement à l'Eucharistie , & que celui de porter le Chandelier ne s'y rapporte pas directement & prochainement , veu que même par fois il ne s'y rapporte aucunement ; car les cierges s'allument & se portent hors de la Messe en la celebration des divins Offices , en la recitation & au chant du Breviaire , dans les processions , & en plusieurs autres Ceremonies de l'Eglise.

III. Or quant à ce qui a esté dit premierement, que l'Evesque presente, (& fait toucher le chandelier garny d'un cierge en l'Ordination de l'Acolyte , cela marque

qu'il reçoit le pouvoir d'allumer & porter les cierges, mais non pas que ce soit ce qui est de principal & d'essentiel à son caractère, puis que comme nous avons dit, cette action, n'a pas un rapport nécessaire & prochain à l'Eucharistie, comme celle des Burettes. Et secondement, quant à ce qui a esté dit que l'Evêque fait toucher plutôt le chandelier que les Burettes, c'est, parce que le pouvoir d'allumer les cierges & de porter le chandelier est une disposition au pouvoir de préparer & garnir les Burettes, & une chose bien moindre : or l'Eglise fait en cela, comme la nature qui a accoutumé de commencer par les choses moindres & les plus imparfaites. Quant à ce qui est du nom de *Cereferarius*, duquel on appelle l'Acolyte, Je dis que ce nom luy a esté donné, parce que l'Office & la charge d'allumer & de porter les Cierges est une chose plus connue, plus apparente, & plus fréquente & ordinaire que celle de préparer & presenter les Burettes à la grande Messe.

I V. Quelle est la matiere prochaine de l'Ordre d'Acolyte ?

C'est selon l'opinion de tous les Docteurs la tradition des Burettes, & selon que nous l'avons expliqué, la tradition du Chandelier garny de Cierge.

Quelle est la forme de l'Ordre d'Acolyte ?

Ce sont les paroles que l'Evêque dit en la tradition de ces choses ; à sçavoir en la tradition du Chandelier garny de Cierge : *Accipe Cereferarium cum cereo, & fœleas te ad accendenda Ecclesia luminaria mancipari in nomine.*

Traité XXIX. Des Ordres. 553

nomine Domini, Amen. Et en la tradition des Burettes, Accipe Urceolos. ou Urceolum, ad suggerendum Vinum & aquam in Eucharistiam Sanguinis Christi, in nomine Domini. Amen.

Pourquoy avez vous dit *Urceolos*, ou *Urceolum* ?

J'ay dit *Urceolos*, parce que le Catechisme Romain le dit ainsi : & j'ay dit *Urceolum*, parce que le Pontifical Romain le marque ainsi. Or il faut remarquer sur ce sujet, que bien que celuy qui est ordonné, ne touchât physiquement & réellement que l'une des Burettes, son Ordination seroit toujours valide, selon la commune opinion des Auteurs.

Quel est l'Office de l'Acolythe ?

Je réponds premierement, qu'il est aisé de colliger de ce qui a esté dit, que son principal Office est de preparer, & presenter les Burettes : & le moins principal, mais pourtant plus connu, plus apparent, & plus ordinaire Office est d'allumer & porter les Cierges : & ces deux choses sont marquées au Pontifical.

2. Je réponds que comme il est marqué à la fin du petit Pontifical, l'Office d'Acolythe consiste encore en trois choses : Premierement, à porter aux Processions le chandelier au devant de la Croix : secondement, à escrire le nom de ceux qui doivent estre Confirmes, & en faire le registre, lors que l'Evêque confere la Confirmation. Et troisièmement, à accompagner l'Evêque ; car le nom d'Acolythe luy a esté donné pour

554 *Theologie Morale,*
ce sujet, venant du verbe ἀκολουθεῖν, qui veut
dire, *sequi*, suivre.

LEÇON VI.

Des vertus requises à l'Aco- lythe.

I. **Q**uelles sont les vertus requises à l'A-
colythe ?

Je réponds qu'il y en a six marquées
dans le Pontifical , & dont les cinq pre-
mieres sont indiquées & présentées par la
lumiere , par le feu & la chaleur du cier-
ge , qu'il a charge d'allumer & de por-
ter : & la sixième est représentée par le vin
& l'eau des Burettes, qu'il a charge de pre-
parer & de presenter durant le sacrifice de la
Messe.

Quelle est la premiere vertu requise à l'A-
colythe ?

Je réponds que c'est la fuite du peché,
qui est représentée par la lumiere du cier-
ge allumé que son Office l'oblige de por-
ter : c'est cette vertu que l'Eglise entend re-
commander à l'Acolythe , lors que l'Evê-
que adverte avant l'Ordination ceux qui
doivent recevoir cet Ordre , des obliga-
tions & des vertus requises , & dit ces pa-
roles tirées de saint Paul aux Rom. 13.
vers. 12. *Abjiciatis opera tenebrarum , & in-
duamini arma lucis.* Et un peu auparavant :

Traité XXIX. Des Ordres. 555

Non enim Deo placere poteritis, si lucem Deo manibus preferentes operibus tenebrarum inserviatis.

I I. Quelle est la seconde vertu requise à l'Acolythe ?

C'est l'estat de la grace représenté par la même lumière du cierge allumé, l'Evêque en faisant cet advertissement, le marque par ces paroles prises de l'Epistre aux Ephesiens, cap. 5. vers. 9. *Eratis aliquando tenebra*, c'est à dire, Vous estiez pecheurs ; en estat de peché ; *nunc autem lux in Domino*, mais maintenant vous estes lumière, c'est à dire en estat de grace ; *filij lucis ambuletis*.

I I I. Quelle est la troisième vertu requise à l'Acolythe ?

C'est le desir de l'augmentation de la grace, qui est représentée par le feu du cierge ; car le feu desire en sa façon de toujours brûler davantage, & trouver matiere pour s'augmenter : l'Evêque montre la necessité qu'a l'Acolythe de cette vertu, quand après l'Ordination des Acolythes, il dit en la première Oraison, priant Dieu en ces termes ; *Accende, Domine mentes eorum & corda ad amorem gratia tua*. Et cette vertu est représentée par le feu du cierge qu'il a la charge de porter.

I V. Quelle est la quatrième vertu requise à l'Acolythe ?

C'est le bon exemple, qui est représenté par la charge qu'il a de porter le chandelier avec le cierge allumé en la main. C'est ce bon exemple que l'Evesque marque

exhortant à prier ceux qu'il a ordonnez Acolythes, & disant: *Quatenus lumen visibile manibus praeferentes, lumen quoque spirituale, moribus praeferant.* Et c'est à quoy il les exhorte avant l'Ordination, leur enjoignant de se garder de donner mauvais exemple: *Et per hoc aliis exempla perfidia praebeatis.* Et ensuite les exhortant d'en donner un bon, il adjoute: *Sed sicut veritas dicit: luceat lux vestra coram hominibus ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum qui in caelis est. Et sicut Apostolus ait: * In medio nationis prava & perversa lucete sicut luminaria in mundo, verbum vita continentes. * Philip. 2. 15.*

5. Quelle est la cinquième vertu requise à l'Acolythe?

C'est la science non pas profane, non pas seulement speculative, quoy que sainte, mais la science des Saints, à sçavoir celle qui s'acquiert par l'Oraison, & familiere conversation avec Dieu, & qui est représentée par la lumière & la chaleur du cierge que l'Acolythe doit porter: C'est la science qui est marquée par ces paroles de l'Evêque, en la première Oraison qu'il dit après l'Ordination des Acolythes: *Ut illuminati vultu splendoris tui.*

6. Quelle est la sixième vertu requise à l'Acolythe?

C'est le sacrifice de soy-même, qui est représenté par l'Office qu'il a de préparer, & de présenter les Burettes remplies de vin, & d'eau pour le sacrifice de la sainte Messe: & c'est ce que luy marque & enseigne

Traité XXIX. Des Ordres. 557.

l'Evêque, quand avant l'ordination il dit aux Acolytes: *Tunc etenim in Dei sacrificio dignè vinum suggeretis, & in aquam si vos ipsi Deo sacrificium per castam vitam & bona opera oblati fueritis.*

L E Ç O N V I I.

*De l'Ordre de Soûdiacre , & premiere-
ment de la nécessité de quel-
que titre.*

I. **E**st-il nécessaire que ceux qui veulent estre faits Soûdiacres , ayent quelque titre pour estre entretenus , & nourris dans l'Estat Ecclesiastique ?

Je R. qu'oüy , selon la disposition des anciens Canons & du Concile de Trente en la session 21. c. 2. *de refor.*

Combien de sortes de titre , y a t'il en ce point ?

Il y en a de trois sortes. A sçavoir le titre de Benefice , de Patrimoine & de Pauvreté Religieuse.

Qu'entendez vous par le titre de Benefice ?

Je R. que jadis avant que les Benefices fussent erigez , & lors que tous les revenus Ecclesiastiques estoient sous la direction des Evêques , & l'administration des Archidia- cres , les Evêques destinoient & affectoient non seulement les Soûdiacres , mais les simples Clercs en les receuant au Clergé , à

quelque Eglise particuliere ; des revenus desquels ils estoient entretenus , & c'estoit leur titre en ce temps : mais après l'élection des Benefices , l'Eglise ordonna qu'aucun ne seroit promu à l'Ordre de Soudiacre sans titre de Benefice , afin qu'il eust dequoy s'entretenir , estant indecent que ceux qui sont destinez & occupez aux fonctions Ecclesiastiques , mandient ou exercent quelque métier sordide pour vivre selon qu'il est dit au chap. *Diaconi sunt . distinct. 93.* & au Concile de Trente *session 21. chap. 12. de refor.*

I I. Quelles conditions sont requises, afin qu'un Benefice puisse servir de titre ?

Je R. qu'il y en a deux , la premiere est, qu'il soit de revenu suffisant pour l'entretien, & la deuxième est qu'on en soit paisible possesseur : tout cecy est expressement marqué en la Leçon 21. & chap. 2. du Concile de Trente.

Qu'y a-t-il encore à remarquer touchant le Benefice sur le titre de qui on est ordonné ?

Je R. qu'il y a à remarquer deux choses ; selon qu'il se voit au Concile de Trente en cette *sess. 21. chap. 2.* La premiere est, qu'on ne peut pas resigner valablement ce Benefice sans faire mention qu'il a servy de titre en l'Ordination & la deuxième est que cette resignation ne peut pas estre admise par le Supérieur, s'il ne luy est evident qu'on a d'ailleurs dequoy s'entretenir suffisamment.

III. Qu'entendez - vous par le titre de patrimoine , qu'il faut avoir pour estre pro-

men au Soûdiaconat , si l'on n'a point de Benefice.

Je réponds que par le patrimoine s'entend un fond revenant , une rente ou pension annuelle , qui soit suffisante pour l'entretien.

Que faut-il remarquer touchant ce patrimoine ?

Je R. qu'il faut remarquer quatre choses
1. qu'il ne suffit pas qu'on soit noble & de riche maison , n'y qu'on soit Gradué ou Docteur en Theologie , ou en quelque autre Faculté comme quelques Auteurs ont dit sans fondement , le contraire se tirant évidemment du Concile de Trente au lieu déjà cité.

2. Que le même Concile enjoint expressément aux Evêques de ne point Ordonner indifferemment toutes sortes de personnes sur le titre de patrimoine , mais seulement ceux qui sont , ou nécessaires ou utiles à l'Eglise : ce qu'estant observé , le Clergé ne seroit pas remply de tant d'Ecclesiastiques faineans ou scandaleux que l'on y voit.

3. Que le patrimoine sur qui on a esté Ordonné , ne peut - estre aliéné ny esteint , ny amorty , sans le consentement de l'Evêque jusques à ce qu'on ait un Benefice , ou un autre revenu suffisant pour s'entretenir : c'est ainsi que le dit expressément le Concile de Trente au lieu sus - allegué. J'ay dit jusques à ce que , &c. parce que quand on a un Benefice , ou un autre revenu assuré pour s'entretenir , on peut alors aliéner son

patrimoine, même sans le consentement de l'Evêque, selon l'opinion de plusieurs Docteurs citez aux Remissions sur le chapitre second de la session 21. du Concile de Trente:

4. Il faut remarquer que si quelqu'un avoit esté ordonné Soudiacre sans titre ou sur un faux titre, il ne pourroit pas recevoir les autres Ordres sacrez sans peché mortel, s'il n'avoit pas de titre. Parce que le Concile de Trente dit expressement qu'aucun ne sera promu aux Ordres sacrez sans titre, & ne dir pas au Soudiaconat.

LEÇON VIII.

Des peines qu'enourent ceux qui se font Ordonner sans titre.

I. **Q**uelles peines enourent ceux qui se font fait ordonner sans titre?

Je R. que s'ils l'ont fait à la bonne foy & sans fraude, l'Evêque les ayant voulu ordonner sans titre, ils n'enourent aucune peine, mais que l'Evêque qui les a ordonnez, est obligé de les entretenir jusques à ce qu'ils ayent ou Benefice, ou autre revenu suffisant. C'est ce que porte le chap. *Cum secundum de Præbendis.*

2. Je réponds que s'il y a fraude du costé de celuy qui a esté Ordonné, par exemple, ayant fait un faux titre, il est assuré,

selon l'adveu de tous les Docteurs , qu'il a commis un peché mortel ; mais qu'il n'est par certain s'il a encouru suspension ou non ; car y il a beaucoup d'Auteurs de part & d'autre.

3. 1. Je réponds qu'il est pourtant certain, selon la commune opinion des Docteurs que la suspension reservée au S. Pere s'encourt en un cas particulier touchant le patrimoine ; à sçavoir , quand quelqu'un n'ayant pas de patrimoine , a promis avant son Ordination à l'Evêque , ou à celuy qui l'a présenté , de ne leur rien demander pour son entretien ; c'est ainsi qu'il est dit au chapitre penult. de *Simonia* au chap. *per tuas nobis* , de *Simonia*. Voyez la Leçon 10. n. 2. du Traité de la Simonie. Et le Traité des Censurez, Leçon 7. n. 2. & 3.

I 1. Si Pierre avoit fait & constitué sur ses biens un titre patrimonial à Paul ; & que Paul par une contre-promesse se fût obligé étant pourveu aux Ordres, de le luy rendre, quand il seroit ordonné , ou bien de ne luy demander jamais rien , Paul y seroit-il obligé en conscience ?

Je R. qu'il y a deux opinions. La plus probable est que Paul seroit obligé en ce cas à restitution , ou à ne luy rien demander , parce que la donation de Pierre n'a pas esté valide , veu qu'il n'a pas eu intention de donner ou assigner à Paul ce titre patrimonial , & ainsi sa donation ou assignation de titre n'a esté que feinte , & partant fausse. Il est pourtant vray , & à remarquer , que Pierre meriteroit , à cause de son peché , & des in-

conveniens qui en suivent, d'estre condamné à ne pouvoir pas repeter ce qu'il a donné: mais il auroit toujours droit de le repeter jusques à ce qu'il y eût esté condamné.

Le titre patrimonial que le pere a fait à son fils pour estre Ordonné, doit-il être compris dans sa portion de legitime?

Je R. qu'il y a deux opinions, dont l'affirmative est la plus probable.

III. Qu'entendez-vous par le titre de pauvreté?

C'est celuy des Religieux profez ou des Jesuites à l'égard de ceux qui ont fait les vœux simples après les deux ans de Novitiat, qui tous peuvent être Ordonnez sans autre titre que celuy de cette Profession, ou des vœux simple, C'est l'opinion de tous les Docteurs.

LEÇON IX.

De la matiere, & de la forme du Soûdiaconat.

I. Quelle est la matiere de l'Ordre du Soûdiaconat?

Je R. 1. Qu'il est certain que le Calice vuide avec la Patene sont la matiere du Soûdiaconat, parce que le Concile quatrième de Carthage, & celuy de Florence le disent expressement.

2. Je R. que les Docteurs ne sont pas

Traité XXIX. Des Ordres. §63.

d'accord touchant le Livre des Epîtres : car quelques-uns tiennent qu'il est la matiere partielle de ce Sacrement. Leur raison est 1. parce que le Livre des Evangiles est la matiere partielle du Diaconat , & par consequent celuy des Epîtres l'est au Soûdiaconat , attendu que le Soûdiacre rend service au Prestre par le Livre des Epîtres comme fait le Diacre par celuy des Evangiles. Et 2. parce que le Pontifical commande l'atouchement de ce Livre des Epîtres. Les autres tiennent le contraire , parce que les Conciles parlans de la matiere du Soûdiaconat , ne font mention que du Calice avec la Patene.

Est-il necessaire pour la validité de l'Ordre que le Calice & la Patene que l'Evêque fait toucher en l'Ordination des Soûdiacres, soient consacrez ?

Je R. qu'il est plus assuré, & il semble plus conforme à l'intention de l'Eglise qu'il soit consacré ; mais que néanmoins grand nombre d'Auteurs tiennent qu'il n'est pas necessaire à la validité du Sacrement : Leur raison est , parce qu'aucun Canon n'y Concile ne le dit expressement.

II. Quelle est la forme du Soûdiaconat ?

Je R. que ce sont les paroles de l'Evêque-



Traité XXIX. Des Ordres. 565

Je R. que c'est la pratique des bonnes œuvres , ainsi que l'Evêque enseigne , lors que mettant le Manipule à la main gauche du Souâdiacre, il luy dit : *Accipe Manipulum per quem designantur fructus bonorum operum.*

5. Qu'elle est la troisiéme qualité que doit avoir cette vraye devotion requise au Souâdiacre ?

Je R. que c'est qu'elle soit si vraye & si pure , que non seulement elle plaise aux hommes, comme fait la devotion sainte, mais que sur tout elle plaise a Dieu , & soit à son gré , & selon son cœur. C'est pourquoy l'Evêque fait un advertissement particulier aux Souâdiacres en leur Ordination , leur disant : *Vos admoneo ut ita vos exhibeatis ut Deo placere.*

6. Quelle est la quatriéme qualité que doit avoir cette vraye devotion requise au Souâdiacre ?

Je R. que c'est la pratique de l'exercice de la presence de Dieu : comme montrent ces paroles, que l'Evêque dit en l'Ordination des Souâdiacres : *Ut in conspectu ejus fideliter serviente.*

7. Quelle est la cinquiéme qualité que doit avoir cette vraye devotion requise au Souâdiacre ?

Je R. que c'est la diligence : c'est ce que marque l'Evêque quand à l'Ordination des Souâdiacres il leur dit : *Si usque nunc fuistis tardi ad Ecclesiam, amodò debetis esse assidui.*

8. Quelle est la sixième qualite que doit avoir cette vraye devotion requise au Souâdiacre ?

Je R. que c'est la vigilance , que pour cela l'Evêque souhaite en l'Ordination aux Soûdiacres , priant Dieu qu'il les rende *strenuës sollicitosque excubiores.*

I X. Quelle est la septième qualité que doit avoir cette vraie devotion requise au Soûdiacre ?

Je R. que c'est la gayeté, qui est représentée par la Dalmatique que l'Evêque met à chaque Soûdiacre en l'Ordination , prononçant ces paroles : *Tunica iucunditatis & indumento letitiae induat te Dominus.*

L E Ç O N X I.

Suite des vertus requises aux Soûdiacres.

I. **Q**uelles sont les vertus qui regardent le prochain , requises au Soûdiacre ?

Je R. qu'il y en a deux, dont l'une regarde le prochain , à qui le Soûdiacre est sujet , & c'est l'obeïssance ; l'autre regarde le prochain qui est inferieur au Soûdiacre , & c'est le zele.

II. Montrez - moy comme l'obeïssance vers les Superieurs , est enseignée au Soûdiacre, lors de son Ordination ?

Cela se voit en ces belles paroles , que l'Evêque dit aux Soûdiacres : *Obedientes facti ac dicto parentes.* Je dis ces belles paroles,

car elles contiennent , & comprennent trois excellences de la parfaite obeïssance. La premiere est d'obeyr de fait , & non pas de parole ou de pensée seulement , comme font plusieurs, qui obeïssent de parole , ayans en bouche de beaux complimens de soumission vers les Preiats, & ceux qui gouvernent par leur Ordre , ayans en leurs meditations de grandes idées & de beaux desseins d'obeïssance vers les Prelats & autres Superieurs, qui sont tres-lâches & infidelles en la pratique, & ne sont pas comme il est commandé. Surquoy il faut noter que le mot *facto*, est à l'ablatif.

II I. La seconde excellence de l'obeïssance parfaite , est d'obeïr promptement. Ce qu'indique ce mot *dicto* , qui est au singulier , comme si l'Eglise vouloit enseigner que les Souâdiacres doivent être obeïssans , non pas *dictis* , mais *dicto* , c'est à dire , au premier mot & dès qu'ils entendent la premiere, ou une seule parole du Superieur.

La troisieme excellence de la parfaite obeïssance est d'obeïr aveuglement , je veux dire sans examiner, si le Superieur fait luy-même ce qu'il commande. Ce que marquent encore ces paroles *dicto parentes* , comme si l'Eglise vouloit dire par la bouche du Preiat qui Ordonne les Souâdiacres, qu'ils doivent obeïr *dicto* , à la parole des Superieurs, sans regarder leurs pratiques , & leurs actions.

I V. Montrez moy comme le zele est requis au Souâdiacre ?

Cela se voit en ce que le Pielar ayant ad-
verty les Soudiacres, comme ils sont obligez
par Office d'avoir soin de l'Autel & d'en la-
ver les Nappes, comme aussi les Corporaux;
il montre comme l'Autel représente le Sau-
veur du monde, & les Nappes & les Corpo-
raux representent les Chrétiens : il leur en-
seigne, & dit ces remarquables paroles : *Si
itaque humana fragilitate contingat in ali-
quo fideles maculari, prabenda est à vobis
aqua Cœlestis Doctrina qua purificati, &c.*
comme voulant dire, que quand l'Eglise
vous commande d'avoir soin de l'Autel, des
Nappes, & des Corporaux, sçachez qu'el-
le n'entend pas que vous soyez comme ces
Levites de la Loy Mosaique qui estoit tou-
te superficielle & extérieure ; mais comme
Officiers, & Ministres de la Loy Evange-
lique, qui requiert de vrais, c'est à dire,
interieurs & spirituels Adorateurs, & qu'ainsi
vous devez penetrer l'écorce de ce Comman-
dement qui vous est fait d'avoir soin de
l'Autel, & de laver les Nappes & les Cor-
poraux, & vous souvenir que cet Office vous
oblige de laver avec l'eau de la Doctrine ce-
leste, les souillûres, & les taches de l'ame
des Fideles.

5. Quelles sont les vertus qui regardent
foy-même, requises aux Soudiacres ?

Je R. qu'il y en a trois : la premiere est la
chasteré, selon l'avertissement que l'Evê-
que fait aux Soudiacres avant les ordonner,
leur disant : *Castitatem illo adjuvante servare
oportebit*, & en un autre endroit il dit : *si us-
que non inhonesti, amodò casti.*

Traité XXIX. Des Ordres. 569

La seconde vertu est la sobriété , sur tout à l'égard du vin , selon que le Prelat commande , disant , *si usque nunc ebriosi , amodo sobrii.*

Et la troisième est le silence comme enseigne le Prelat , lors qu'il met l'Amict sur la teste de chaque Souëdiacre , disant : *Accipe Amictum per quem designatur castigatio vocis* : car [parce que l'Amict se met au col , & s'y lie avec des attaches , & que le col est l'endroit du corps où la voix commence à se former , c'est pour cela que l'Amict represente au sens moral , la mortification de la parole , c'est à dire le silence.

LEÇON XII.

De la matiere & forme du Diaconat , & des vertus requises aux Diares.

I. **Q**uelle est la matiere du Diaconat ?
Je réponds que le livre des Evangiles en est la matiere éloignée , & la tradition la prochaine

Quelle en est la forme ?

Je réponds , que ce sont ces paroles de l'Eveque : *Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei tam pro vivis , quam pro defunctis in nomine Domini , Amen.*

I I. Quelles sont les vertus requises aux Diacres ?

Je réponds qu'il y en a de trois sortes , 1. les unes les regardent eux mêmes , 2. les autres regardent l'Eglise , & 3. les autres regardent le peuple.

Quelles sont les vertus requises aux Diacres à l'égard d'eux-mêmes.

Je R. que ce sont ces six : la premiere est une grande pureté de vie. C'est ce que le Prelat marque lors que revestant en l'ordination de la Dalmatique celui qu'il fait Diacre , il dit : *Dalmatica justitia circumdet te semper.* C'est pour cela aussi que luy mettant l'Estole sur l'épaule, il dit : *Adimple misterium tuum* , comme s'il disoit : Ayez une si grande , & si parfaite pureté de vie , que vos œuvres soient pleines , & que Dieu ne vous puisse pas reprocher comme à cet autre en l'Apocalypse , chapitre 3. verset 2. *Non invenio opera tua plena :* mais faites en sorte de remplir votre Office , & d'avoir toutes les vertus pour vous en acquitter dignement.

Pour la même raison aussi le Prelat priant en l'Ordination pour les Diacres, dit à Dieu : *Abundat in eis totius forma virtutis.*

III. Quelle est la seconde vertu requise aux Diacres à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. que c'est la mortification des desirs charnels, & des convoitises de la terre. C'est ce qu'enseigne le Prelat aux Diacres , qu'ils succèdent à l'Office des Levites , adjouçant : *Levi interpretatur additus sive assumptus, &*

vos filij dilectissimi qui ab hereditate paterna nomen accipitis, estote assumpti à carnalibus desideriis, à terrenis concupiscentiis, qua militant adversus animam.

I V. Quelle est la troisième vertu requise aux Diares à l'égard deux-mêmes ?

Je répons que c'est la force ; c'est ce que montre le Prelat, lors qu'il met la main sur la teste de celui qu'il ordonne Diares, & dit : *Accipe Spiritum sanctum ad robur, ad resistendum diabolo & tentationibus ejus.*

V. Quelle est la quatrième vertu requise aux Diares à l'égard d'eux mêmes.

Je répons, que c'est la chasteté. C'est pourquoy le Prelat les exhorte à cette vertu, & leur dit en les ordonnant : *Estote nitidi, mundi, puri sicut decet ministros Christi.* Et après il prie Dieu pour eux, disant : *Abundet in eis, &c pudor constans.* De plus, il les exhorte ailleurs à la chasteté par deux puissans motifs en ces termes : *Quia comministri & cooperatores estis corporis, & sanguinis Domini, estote ab omni illecebra carnis alieni, sicut ait scriptura : * Mundamini qui fertis vasa Domini.* Voila le premier motif. Voicy le second. *Cogitate beatum Stephanum merito precipuè castitatis ab Apostolis ad Officium istud electum.*

VI. Quelle est la cinquième vertu requise aux Diares à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. que c'est celle que leur souhaite & demande à Dieu pour eux le Prelat, à sçavoir l'observance de la discipline spiri-

tuelle : *spiritualis observantia disciplina*, dit le Pontifical.

7. Quelle est la sixième vertu requise aux Diacres à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. que c'est la gayeté ; c'est ce que marque le Prelat, quand en revestant de la Dalmatique chaque Diacre, il use de ces paroles : *Induat te Dominus indumento salutis & vestimento letitiae.*

LEÇON XIII.

Suite des vertus requises aux Diacres.

I. **Q**uelle est la vertu requise au Diacre, à l'égard de la sainte Eglise ?

Je R. que c'est la fidélité qui consiste en deux choses : à sçavoir à luy rendre 1. service, & 2. protection. C'est ce qu'enseigne le Prelat au commencement de leur Ordination, leur disant qu'ils doivent imiter les Levites qui servoient & gardoient le Tabernacle. *Ecclesiam Dei veluti Tabernaculum portare & munire debetis.* Et montrant après les moyens de s'acquiter de cela, il en marque trois dans les paroles qu'il dit en suite *ornatu sancto, pradicatu divino, exemplo perfecto* : Et parce que les demons ne manqueront de s'opposer à ces choses, c'est pour cela qu'il adjoute : *In ministerium Tabernaculi testimonij, id est, Ecclesia Dei, eligimini in Officio Levitico qua semper in procinctu posita incessabili pugna contra inimicos dimicat?*

unde * ait Apostolus : Non est vobis colluctatio adversus carnem & sanguinem ; sed adversus principes & potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitia in caelestibus. * Eph. 12. v. 11.

2. Quelles sont les vertus requises aux Diacres, à l'égard du peuple ?

Je R. que ce sont ces deux : La premiere est le bon exemple : *Curate*, leur dit à ce propos le Prelat en l'Ordination, *ut quibus Evangelium ore annuntiatis, vivis operibus exponatis, ut de vobis dicatur: Beati pedes Evangelizantium pacem, Evangelizantium bona.*

Par quel moyen se pourront exciter les Diacres à donner bon exemple au peuple ?

Je R. après le Pontifical, que ce sera considerant l'exemple des Saints, ainsi qu'il est marqué par ces paroles qui suivent : *Habete pedes vestros calceatos Sanctorum exemplis.*

Mais en quoy principalement doivent donner bon exemple les Diacres.

Je R. que c'est dans les choses qui regardent la chasteré. C'est l'enseignement contenu en ces paroles que le Prelat adresse à Dieu, priant pour les Diacres : *in moribus eorum precepta tua fulgeant, ut tua castitatis exemplo imitationem sanctam plebs acquirat.*

3. Quelle est l'autre vertu requise aux Diacres à l'égard du peuple ?

Je R. que c'est la modestie, marquée en ces belles & courtes paroles du Pontifical, *authoritas modesta.*

LEÇON XIV. DERNIERE.

De la matiere & forme de la Prêtrise, & des vertus requises aux Prêtres.

1. **Q**uelle est la matiere de la Prêtrise ?
 Je R. que la matiere consiste essentiellement en deux choses. La premiere est le Calice avec du vin , & la Patene avec une Hostie, qui sont la matiere éloignée , & leur tradition, la prochaine : & la seconde est l'imposition des mains. Or l'une & l'autre de ces deux choses est essentielle ; Parce que l'on reçoit en chacune d'elles une puissance distincte & differente, à sçavoir en la tradition du Calice, & de la Patene celle de consacrer, & en l'imposition des mains la puissance d'absoudre.

I I. Quelle est la forme de la Prêtrise ?

Ce sont 1. à l'égard de la tradition du Calice, & de la Patene, ces paroles que l'Evêque dit : *Accipe potestatem offerendi Sacrificium, Missæque celebrandi tam pro vivis quàm pro defunctis in nomine Domini, Amen.* Et 2. à l'égard de l'imposition des mains , celles-cy : *Accipe Spiritum sanctum quorum remisieris peccata, remittuntur eis & quorum retinueris, retenta sunt.*

Je R. qu'il y en a de quatre sortes. 1. les unes regardent Dieu. 2. Les autres regardent les Prelats , 3. les autres regardent le peuple, & 4. les autres regardent eux-mêmes.

I I I. Quelles sont les vertus requises aux Prêtres, à l'égard de Dieu ?

Traité XXIX. Des Ordres. 575

Je R. que ce sont ces deux. La première est la foy vive, & accompagnée de bonnes œuvres, ainsi que l'Eglise le montre au Pontifical, disant que le Sauveur commanda aux septante deux Disciples, dont les Prestres sont les successeurs, d'aller deux à deux, afin d'enseigner que les Prestres doivent estre parfaits en ces deux choses, la foy & les bonnes œuvres : *Ministros Ecclesia sua fide & opere debere esse perfectos.*

I V. Quelle est l'autre vertu requise aux Prestres à l'égard de Dieu ?

Je R. que c'est la charité : comme il se voit par les paroles que le Prelat dit en mettant la Chasuble à celui qu'il ordonne Prêtre : *Accipe, dit-il, vestem Sacerdotalem, per quam charitas intelligitur.*

V. Quelle est la vertu requise aux Prêtres, à l'égard des Prelats ?

Je R. que c'est la fidélité à se lier, & coopérer aux Prelats en la charge Pastorale. Ce que le Pontifical marque quand il dit qu'ils doivent estre les aides des Prelats, & prendre part au fardeau de leur charge, comme firent en la Loy ancienne, les septante Vieillards que Dieu commanda * à Moyse de choisir, & en la Loy nouvelle les septante deux Disciples choisis par le Sauveur * pour estre les Cooperateurs de l'Office Apostolique * *Exod. 22. * Luc. 10.*

VI. Quelles sont les vertus requises aux Prêtres à l'égard du peuple.

Je réponds qu'il y en a trois. La première est la charité, ainsi que montre le Prelat, qui dit que les Prestres doivent estre

fondez en la charité tant de Dieu , que du prochain. *Gemina dilectionis , Dei scilicet & proximi virtute fundatos.*

Quelle est la seconde vertu requise aux Prêtres à l'égard du peuple ?

Je R. que c'est la science. C'est pourquoy le Prelat requiert que les Prêtres qu'il ordonne, soient *maturi in scientia*; Et leur adressant ces paro'es il dit: *Sit Doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei.*

7. Quelle est la troisième vertu requise ux Prêtres, à l'égard du peuple ?

Je R. que c'est le bon exemple: *Sit odor vite vestra delectamentum Ecclesie Christi*, dit sur ce sujet le Prelat dans le Pontifical. Il dit encore : *Luceat in eis totius forma iustitia.*

8. Quelles sont les vertus requises aux Prêtres à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. qu'il y en a trois. La premiere est la chasteté : *Servate in moribus vestris casta & sancta vita integritatem*, dit le Prelat dans le Pontifical.

9. Quelle est la seconde vertu requise aux Prêtres à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. que c'est la mortification. Oyez sur ce sujet les propres termes du Pontifical : *Mortificare membra vestra à vitiis & concupiscentiis omnibus procuretis.*

10. Quelle est la troisième vertu requise aux Prêtres à l'égard d'eux-mêmes ?

Je R. que c'est la sainteté que le Prelat demande à Dieu en eux, & qu'il suppose à même temps qu'ils ayent, disant : *Innova in visceribus eorum Spiritum sanctitatis.*



TRAITE' XXX.
DU
SACREMENT
DE
MARIAGE.

LEÇON PREMIERE.

*Des Fiançailles , & autres promesses
de Mariage.*

I.



U'APPELLEZ-VOUS
Fiançailles ?

Je réponds que les
Fiançailles sont une mu-
tuelle promesse de con-
tracter Mariage. Je dis
promess ; à sçavoir vraie & obligante. Or
elle n'est pas vraie quand on n'a pas sept
ans , comme il est dit au chapitre *Ex lite-
ris , de dispensatione impuberum* , sauf lors
que , comme parlent les Docteurs , la mali-

Tome II.

B b

ce supplée le défaut de l'âge , c'est à dire, que l'on a l'usage de raison ; car c'est la commune opinion des Docteurs. Et cette promesse cesse d'estre obligatoire , quand l'une des parties entre en Religion , ou fait vœu d'y entrer , ou de chasteté , ou de prendre des Ordres : car une promesse n'obligeant que selon l'intention de celui qui a promis, cette partie n'est pas censée avoir eu intention de s'obliger qu'avec cette tacite condition qu'elle ne choisit pas un état de vie plus parfaite, comme aussi cette promesse de contracter Mariage, cesse d'obliger quand il survient quelque legitime raison , & excuse qui exempte de la tenir.

I I. Celui qui a promis Mariage à quelque fille ou femme de condition beaucoup inferieure à la sienne , est obligé de tenir sa promesse ?

Je R. que s'il l'a promis sans feinte, & tout de bon , il y est obligé , sauf quand il luy en doit arriver quelque mal & inconvenient fort notable.

Mais s'il a promis avec feinte , & sans intention de tenir sa parole , & si sous pretexte de Mariage il a porté au peché charnel quelque fille ou vefve , est il obligé de l'épouser ?

Je réponds qui n'y est pas obligé en vertu de sa promesse , ny en vertu des juremens qu'il en a faits , s'il a juré sans intention de s'obliger ; mais qu'il y est néanmoins obligé à cause du scandale qu'il a donné , ou du dommage qu'il a causé : comme par exemple , quand il a peché avec une vefve

de bonne reputation : car si elle n'est pas telle , il n'y sera pas obligé ; puis que , premierement , il ne luy a pas promis serieusement , & que secondement , il ne luy fera pas tort quant à son honneur , en ne l'épousant pas.

III. Mais si quelqu'un sous promesse feinte de Mariage a peché charnellement avec quelque fille ou femme d'honneur , de condition fort inegale & inferieure à la sienne, est-il tenu de l'épouser ?

Je R. avec distinction. Car ou bien cette fille , par exemple , sçavoit l'inegalité & disproportion de sa condition ou non. Premierement si elle la sçavoit , il n'est pas tenu de l'épouser , parce qu'elle n'est pas censée avoir esté trompée. Que si vous demandez s'il la doit doter , afin qu'elle se marie ; la chose est fort en controverse , ayant de bons Autheurs de part & d'autre.

Secondement , si elle ne sçavoit pas cette inégalité de condition , il est tenu de l'épouser, selon quelques Autheurs ; mais selon d'autres il n'est tenu qu'à luy donner dequoy se marier à quelqu'autre.

I V. Celuy qui a promis mariage avec feinte à une femme , qui se disoit vierge ou riche , ne l'estant pas ; & a peché avec elle sous promesse de mariage , est-il obligé de l'épouser ?

Je réponds qu'il n'y est pas obligé ; parce que la tromperie de l'un est comme compensée par celle de l'autre. Pource qui est de sçavoir s'il est obligé à quelque restitu-

tion envers elle , il y a diversité d'opinions : la negative est la plus commune.

LEÇON II.

Des Annonces ou Bans du Mariage.

I. EN quel lieu se doivent proclamer les Bans du Mariage ?

— Je R. qu'ils se doivent faire en la Parroisse des parties contractantes. Or il faut icy remarquer quatre choses à l'égard de la partie qui a, ou a eu divers domiciles. 1. Qu'en rigueur il n'y a obligation de publier les Bans qu'en une Parroisse.

2. Que si elle a presentement domicile en deux Parroisses , il faut que les Bans se fassent en la Parroisse où elle demeure la plus grande partie de l'année , & où est son habitation.

3. Si elle a habité durant sa vie en divers lieux ; il faut , disent quelques-uns , que les Bans se publient au lieu où il est plus vraisemblable que les empeschemens se découvriront s'il y en a : & selon d'autres , au lieu où elle a demeuré davantage, telle qu'est ordinairement (mais non pas toujours) le lieu de sa naissance ou maison paternelle.

Et 4. Si quelqu'un s'est habitué , & a établi domicile depuis peu en quelque lieu, il faut que les Bans ne s'y proclament pas ;

Traité XXX. Du Mariage. 581

mais ailleurs, selon que nous venons de le dire.

I I. Quels jours se doivent publier les Bans ?

Je R. que c'est pendant trois jours de Fête consecutifs, comme dit le Concile de Trente, Sess. 14. ch. 1. *de reformat.* Surquoy il faut remarquer quatre choses. 1. qu'il n'est pas vray semblable que le Concile veuille que les trois jours de Fête se suivent immédiatement, comme ils sont par exemple à Noël, à Pâques, à la Pentecoste. Car la fin pour laquelle l'Eglise commande la publication des Bans, étant la manifestation des empeschemens au cas qu'il y en ait, la proclamation se faisant en ces trois jours, le temps seroit trop court pour cela. C'est ainsi que quelques Conciles Provinciaux l'ont déclaré au rapport de Sanchez liv. 3. *de Matrimonio, l. 3. disp. 6. n. 8. 9.*

2. Il faut remarquer avec Sanchez, qu'il faut qu'il y ait pour le moins deux jours d'intervale entre chaque Ban.

3. Il faut remarquer que si on laissoit passer plusieurs Fêtes, entre un Ban & l'autre, il y auroit peché. 1. parce que c'est ce que le même Concile de Trente deffend au lieu sus-allegué, & 2. Parce que le peuple negligeroit de reveler les empêchemens, ou en perdroit le souvenir, &c.

Et 4. Il faut remarquer que les Casuites tiennent communement que les proclamations des Bans se pourroient faire un jour ouvrable, lors qu'il y auroit grand concours de peuple, comme à la Predication de quelque

Evêque ou autre grand Personnage qui passe. Et leur raison est , parce qu'il est à presumer que c'est l'intention de l'Eglise , veu que par ce moyen on satisfait à la fin, pourquoy elle a commandé la publication des Bans.

III. En quel temps des jours de Feste se doivent proclamer les Bans ?

Je R. que le Concile de Trente ordonne qu'elles se fassent durant la Messe. Neantmoins quelques Casuïtes tiennent qu'elles se pourroient faire en quelqu'autre temps , s'il y avoit grand concours de peuple ; ce qu'il ne faut pourtant pas mettre en pratique.

IV. Quel mal y a-il de contracter Mariage sans publication des Bans , ou de quelqu'un des trois ?

Je R. qu'il y a peché mortel, tant à l'égard du Curé ou Vicaire , que des parties contractantes ; veu que la matiere est notable : voire même quand on n'auroit obmis qu'un seul Ban : Quoy que certains Auteurs tiennent le contraire, quand le Curé qui a publié deux Bans , est moralement assuré qu'il n'y a aucun empêchement.

V. Quel peché commettent les parties qui consomment le mariage, les Bans n'ayans pas esté publiez.

Je R. 1. qu'il est beaucoup plus probable qu'elles commettent peché mortel ; bien qu'elles ayent apporté une grande diligence pour découvrir les empêchemens , & n'en ayent trouvé aucun. Il est néanmoins vray qu'en ces circonstances quelques Auteurs, excusent de peché mortel.

2. Je réponds qu'il est nêne plus probable que ces parties pechent mortellement, non seulement la p^emiere fois qu'elles consomment le mariage : mais toutes les fois qu'elles le consomment ; à cause du danger qu'il y a que leur mariage soit invalide, à raison de quelque empêchement capable de le rendre nul, & comme non avenu.

V I. Qui peut dispenser des Bans ?

Je R. 1. que l'Evêque & son Vicaire general le peuvent avec juste raison telle que seroit premierement le danger probable, que quelque empêchement injuste ne fust mis au mariage, 2. quelque notable incommodité des parties, ou de l'une d'elles, si le mariage estoit différé : Et semblables justes & raisonnables causes : il faut néanmoins remarquer, que par fois il est besoin de faire les Bans avant la consommation du mariage contracté, lors qu'il y a quelque danger d'empêchement capable de le rendre nul.

2. Je R. que l'Evêque du lieu où le mariage se contracte, dispensant des Bans, il n'est pas absolument nécessaire qu'un autre Evêque dispense la partie qui est d'un autre Diocèse. Ita Conin, *disp. 22. de matrim. dub. 6. n. 54.* Sanchez *l. 3. c. d. 7. n. 7.*



L E Ç O N III.

De la definition du Sacrement de Mariage , & des empeschemens.

I **Q**U'est-ce que le Sacrement de Mariage ?

C'est un indissoluble , & legitime contract entre l'homme & la femme , par lequel ils se donnent mutuellement , & acceptent reciproquement la puissance de leurs corps. J'explique la definition. Premièrement : j'ay dit , ils se donnent , &c. parce que les parties sont les Ministres de ce Sacrement , & non pas le Curé , ou le Prêtre par luy député. Il est vray que sa presence , & celle des deux témoins y est absolument necessaire selon que le Concile de Trente l'a ordonné , & faute de cette assistance , le Mariage fait seroit clandestin , il est aussi par fois appelé clandestin , quand les Bans n'ont pas esté publiez. Or quoy qu'il soit alors illicite, il est pourtant valide. Secondement , j'ay dit la puissance de leurs corps : parce que les corps des parties sont la matiere éloignée , la tradition ou donation que les parties s'en font mutuellement , sert de matiere prochaine, & l'acceptation reciproque en fait la forme.

II. Combien de sortes d'empêchemens de Mariage y a-t'il ?

Je R. qu'il y en a de deux sortes : les

Traité XXX. Du Mariage. 585

uns empêchent en telle façon qu'ils le rendent invalide, & les autres le rendent illicite seulement.

Quels sont les empêchemens qui rendent le mariage nul invalide ?

Il y en a quatorze compris en ces vers :

*Error , Conditio, Votum , cognatio , crimen ,
Disparitas cultus, vis Ordo, ligamen, honestas,
Si sis affinis, si fortè coire nequibus ,
Si Parochi, & duplicis desit prasentia testis ,
Raptæve sit mulier , nec parti reddita tuta.*

L'Erreur, la Condition, le Vœu solennel, la Parenté, le Crime, la diversité de Religion, la Force, l'Ordre sacré, le lien, l'honnêteté publique, l'affinité, l'impuissance, le défaut de la présence du Curé, & de deux témoins, & le rapt.

III. Expliquez moy ces empêchemens ?

Premierement, l'Erreur dont j'ay icy parlé, est celle de la personne; comme si Pierre, par exemple, voulant épouser Jeanne, épousoit Catherine, car l'erreur de la qualité, comme s'il l'épousoit pauvre, la croyant riche, ne rendroit pas nul le Mariage.

2. La condition, est quand quelqu'un a pris en mariage une femme esclave sans le sçavoir.

3. Le vœu solennel est celuy qui a été fait en quelque Religion approuvée par le Saint Siege.

4. La parenté, est un empêchement qui annule & rend invalide; mais il faut sçavoir qu'il y a trois sortes de parenté, à sçavoir la naturelle, la legale, & la spirituelle.

Bb. 5.

La naturelle, s'appelle consanguinité, qui se définit un lien de deux personnes qui décendent d'une même souche prochaine, qui a été contractée par la generation charnelle.

Or elle rend le mariage invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

IV. Comment connoitra-t'on en quel degré les personnes sont parentes?

En voicy la methode, premierement il faut sçavoir qu'il y a deux sortes de lignes, la droite & la collaterale, la ligne droite est celle, selon qui plusieurs personnes décendent, & ont été engendrées l'une de l'autre: comme le fils du pere, le neveu du fils, &c. Or cette ligne droite se divise en la ligne des descendants, de ceux qui ont engendré à ceux qui ont été engendrez: & en la ligne des ascendans ou montans, qui est contraire, à sçavoir quand on compte en montant de ceux qui ont été engendrez à ceux qui ont engendré. La ligne collaterale est celle selon qui plusieurs personnes viennent d'une même souche, mais elles n'ont pas été engendrées l'une par l'autre. Ainsi sont les freres consanguins en ligne collaterale.

2. Il faut remarquer que pour connoître auquel degré de consanguinité sont les personnes, il faut observer trois regles.

La premiere est, touchant la ligne droite, qui est qu'il y a autant de degrés que de personnes, en ostant une, à sçavoir la souche: par exemple prenant le pere, le fils & le neveu il y a trois personnes; otez la souche qui est le pere, & vous trou-

verez que le pere & le fils sont au premier degré, & le pere & le neveu au second.

La seconde regle est touchant la ligne collaterale, qui est que les personnes qui sont parentes en cette ligne ; sont éloignées d'autant de degrez. entr'elles qu'ellés le sont de la commune souche, ainsi deux freres sont au premier degré, deux cousins germains au second degré, & ainsi du reste.

La troisieme regle est touchant cette même ligne collaterale, qui est que le degré se prend de la personne la plus éloignée, par exemple Pierre a deux enfans ; Jean & Paul, & Jean a un fils appelé Antoine, & un neveu appelé Guillaume, si l'on demande en quel degré de parenté sont Paul & le neveu de Jean, à sçavoir Guillaume, il faut repondre au troisieme, parce que Guillaume neveu de Jean est esloigné de trois degrez de la commune souche, à sçavoir Pierre. Car il y a quatre personnes en la ligne droite, à sçavoir Pierre, Jean, Antoine fils de Jean, & Guillaume neveu de Jean, ostez-en un, reste trois, doncques Paul & Guillaume, neveu de Jean, sont au troisieme degré.



L E Ç O N I V.

*Des autres empêchemens qui rendent
le Mariage invalide.*

I. **C**ombien de sortes de parenté spirituelle y a-t'il ?

Il y en a de deux sortes. La premiere est la paternité qui est celle qui se trouve entre la personne qui baptise , ou bien celle qui tient au Baptême, & entre celui qui est baptisé.

L'autre est la compaternité qui est entre la personne qui baptise , ou bien celle qui tient au Baptême ; & entre le pere & la mere charnels de celui qui est baptisé, or ce qui se dit du Baptême , se doit aussi entendre de la Confirmation.

II. Qu'est-ce que parenté legale ?

Je R. que c'est l'adoption qui cause un empêchement qui rend nul jusqu'au quatrième degré inclusivement , comme la consanguinité.

III. Quel est l'empêchement du crime ?

L'empêchement appelé du crime est de deux sortes , l'un est l'homicide & l'autre l'adultere.

Celui de l'homicide, est quand par exemple Pierre qui est marié , se voulant marier avec Catherine a tué sa femme ayant conspiré avec Catherine ce meurtre , & a fait

c'est homicide a dessein de se marier avec elle. Or il faut icy remarquer que si quel-
qu'une de ces choses, & de ces conditions
manquoit, il n'y auroit pas empêchement ;
par exemple ; si tous deux n'avoient point
consép ré.

L'empêchement qui provient de l'adultere ;
peut arriver en trois façons, 1. quand Pierre,
par exemple a tué Jean, afin d'épouser la fem-
me de Jean, avec qui il avoit commis adulte-
re. 2. si Pierre par exemple, qui est marié,
épouse Catherine, & si elle sçachant qu'il est
marié, peche charnellement avec luy ; car si
après cela la femme de Pierre meurt, ils ne se
peuvent marier ensemble, & 3. si Pierre marié
peche charnellement avec quelque femme ou
fille ; en luy promettant de l'épouser, quand
sa femme sera morte. Or tout ce que nous
avons dit de l'homme à sçavoir de Pierre,
s'entend aussi de la femme.

I V. Qu'entendez-vous par les empêche-
mens de diverse Religion, de force, d'Ordre,
& de lien?

L'empêchement de diversité de Religion
est quand l'une des parties est infidelle.

Par la force il faut entendre la crainte
griève, injuste.

Par l'Ordre s'entend quelque Ordre sacré.

Par lien s'entend celui du mariage où on
est engagé.

V. Qu'entendez-vous par l'empêchement
de l'honnêteté publique?

J'entends celui qui provient de deux cho-
se. 1. si Pierre par exemple a été validement
fiancé à Jeanne ; & 2. s'il a contracté ma-

riages quoy qu'invalablement avec elle. Or en ces deux cas, Pierre ne se peut pas marier avec une des parentes consanguines de Jeanne au premier degré, mais bien aux autres.

VI. Qu'entendez-vous par l'empêchement d'affinité.

J'entends celui qui provient de cohabitation charnelle licite, ou illicite. Si elle est licite, elle empêche le mariage jusques au 4. degré inclusivement. Et si elle est illicite, jusques au second inclusivement. En voicy des exemples. Pierre est marié avec Jeanne, il y a affinité entre luy & toutes personnes consanguines de Jeanne, jusques au second degré inclusivement.

VII. Qu'entendez-vous par l'impuissance, & le rapt.

L'impuissance est quand quelque personne mariée ne peut pas exercer l'acte de mariage.

Le rapt est quand quelqu'un a ravy par force quelque fille ou femme. Nous avons expliqué cy-devant * l'empêchement du défaut de la presence du Curé, & de deux témoins. * *Leçon. 3. n. 1.*



L E Ç O N V.

Des empeschemens qui rendent le mariage illicite.

I. **Q**uels sont les empêchemens qui rendent le mariage illicite ?

Ce sont ces cinq. le premier est l'interdit, par le quel il est defendu de célébrer mariage, depuis l'Advent. jusques à l'Epiphanie, & depuis les cendres jusques à Quasimodo inclusivement, le 2. sont les fiançailles contractées avec une autre personne, le 3. est la parenté spirituelle contractée pour avoir tenu un enfant, non pas au Baptême; mais au Catechisme, c'est à dire aux ceremonies qui s'y font.

II. Le 4. est le vœu simple de chasteté.

Le cinquième est le crime qui comprend sept pechez : l'incest avec une personne alliée par affinité, comme si Pierre marié a péché avec une parente consanguine de sa femme jusqu'au quatrième degré, il ne se peut pas remarier étant veuf.

2. Le rapt de la fiancée d'autrui: car celui qui l'a commis, ne se peut pas marier, non seulement avec elle, ny même avec une autre.

3. Le meurtre de sa femme : car celui qui la commis, ne se peut pas remarier.

4. Avoir été Parrain de son fils, ou de celui de sa femme, soit au Baptême, soit

à la Confirmation.

5. Avoir eue un Prêtre.

6. Avoir epousé une Religieuse.

Or il faut icy remarquer qu'il n'y a que peché veniel selon la plus probable opinion de contracter mariage avec ces sept derniers empêchemens, ou autres marquez en cette Leçon, excepté trois, l'interdict, les Fiançailles, & le vœu.

II 1. Il me reste une difficulté touchant l'interdict : car vous avez dit qu'il n'est pas permis de celebrer mariage durant l'Avent, & le Carême ; & néanmoins le Concile de Trente, qui a fait cette loy, ne deffend que les solemnitez ; mais non pas la celebration du mariage. Eclaircissez-moy touchant ce poinct ?

Je R. à cela qu'il est vray que le Concile de Trente ne deffend que les solemnitez du mariage durant ce temps, & que ces solemnitez sont les banquets, danses, & autres pompes exterieures, & qu'ainsi s'en tenant au droit commun, le mariage se peut contracter en tout temps, pourveu que ce soit sans solemnité. Mais je dis que la coûtume estant au contraire en France, cela ne se peut pas faire sans dispense. Or la coûtume peut en ce cas, & semblables restreindre le droit commun, ainsi que remarque fort bien Sanchez *lib. 7. disp. 7. Fill. traitt. 10. p. 2. cap. 9.* Bonacina *quæst. 3. p. 14. num. 4.*

LEÇON VI.

De la dispense pour les empeschemens
du Mariage.

I. **Q**ui peut dispenser des empêchemens
du Mariage?

Je réponds, 1. qu'aux empêchemens qui annulent de droit naturel, le Pape même n'en peut pas dispenser : la raison * est 1. parce que cela se colige du chapitre *litteras sanè, de restit. spoliat.* 2. Parce qu'on ne voit pas que cette puissance soit nécessaire au Pape pour le bon regimè, & police de l'Eglise, comme en fait de vœu, selon que nous avons montré au Traité sixième, Leçon 10. & 14. Et secondement, parce que si le Pape avoit ce pouvoir, il seroit à craindre qu'il ne se commit de frequentes impuretez entre freres & sœurs, sous espérance de se marier ensemble avec dispense du Saint Siege. * Sanchez leg. 8. de matrim. disp 6. n. 10.

2. Je réponds, que le seul Pape peut ordinairement dispenser aux empeschemens qui ne sont annullans que par le droit Ecclesiastique : parce qu'il est le Souverain Supérieur en ce point. J'ay dit, ordinairement, pour indiquer que l'Evêque Diocésain en peut dispenser quant au for interieur, lors qu'il y a quelque tres-urgente nécessité, non seulement après la celebration du ma-

riage : mais encore devant parce qu'il est vray semblable que le Pape y consent tacitement en ce cas : c'est la plus commune opinion des Docteurs.

I I. L'Evêque peut-il dispenser aux empêchemens annullans secrets, lors que le mariage a esté célébré publiquement?

Je R. * qu'en ce cas si l'homme & la femme ne se peuvent pas separer sans grand scandale, & si d'ailleurs ils ne peuvent pas avoir recours au Pape, l'Evêque en peut dispenser, pourveu néanmoins qu'ils ne se soient pas mariez avec mauvaise foy, c'est à dire sous esperance d'estre dispensés, 1. J'ay dit que l'Evêque en peut dispenser, parce qu'il est croyable que le Pape y donne tacite consentement en ce cas, & 2. j'ay dit, pourveu néanmoins &c. parce que le Concile de Trente sess. 24. chap. 5. dit que ceux qui ayans des empêchemens annullans, ont contracté avec mauvaise foy, & sous esperance de dispense, doivent estre separés, sans aucune esperance de dispense. * *Salas de Legib. disp. 20. sect. 3. n. 24.*

I I I. L'Evêque peut-il dispenser dans les empêchemens non dirimans?

Je R. qu'ouy, sauf en celuy du vœu de perpetuelle chasteté, ou de Religion : parce que bien que cela ne soit pas evident par aucun texte formel du Droit, la coûtume & pratique est telle, selon le commun sentiment des Docteurs.

I V. Quand quelque empêchement survient au mariage déjà valablement contracté, comme quand le mary a commis incesté avec

Traité XXX. Du Mariage. 595
la sœur de la femme, que cause cet empêchement, & qu'est il besoin de faire?

Je R. * 1. que cet empêchement prive la partie coupable du droit de demander le devoir de mariage. Et 2. Que l'évêque en peut pourtant dispenser, selon la commune opinion des Docteurs, * *Sanchez de Matrim. lib. 8. disp. 11.*

L E Ç O N VII.

Comment il se faut comporter étant question de rendre valide quelque mariage, qui est nul, à cause de quelque empêchement dirimant ou autrement.

I. **Q**ue faut-il faire pour rendre valide un mariage qui a été contracté invalidement lors qu'on a obtenu dispense de l'empêchement qui l'annulloit?

Je R. qu'ils faut que les parties donnent un nouveau consentement à leur mariage, non seulement interieurement & dans leur cœur, mais exterieurement : parce que leur premier consentement a été nul ; puis qu'ils estoient inhabiles à contracter legitiment mariage, & partant ils faut qu'ils consentent de nouveau, à present que leur inhabilité a été levée par la dispense, & qu'ils y consentent par quelque signe exterieur.

A I. Mais est-il necessaire que si l'une

des parties seulement sçait l'invalidité de leur mariage, elle le manifeste à l'autre ?

Je réponds 1. qu'il est certain que cela se doit , quand on n'apprehende aucun inconvenient , ny mauvais effet de cette manifestation.

2. Je réponds qu'il est à craindre qu'il en arrive quelque fâcheux inconvenient , il y a deux opinions , l'une est de quelques Docteurs , qui sont d'avis qu'ils faut que la partie , qui sçait l'invalidité , la manifeste à l'autre , quelque inconvenient qu'il en doive arriver , & que sans cela le consentement que celle-cy qui ignore l'empeschement annullant donnera , sera defectueux ; & ainsi le mariage est toujours invalide ; or le consentement que celle-cy , qui ignore l'empeschement annullant donnera ; sera defectueux selon ces Auteurs , quand bien l'autre partie auroit tiré d'elle avec adresse un nouveau consentement , luy faisant dire qu'elle consent au mariage qu'ils ont contracté , quand bien il auroit esté nul. Leur raison est, parce que la personne qui consent de nouveau (par exemple la femme) consent avec erreur , à sçavoir , croyant que la partie est vraiment son mary ; ce qui est pourtant faux , & ainsi elle semble ne consentir pas de nouveau ; notamment quand elle est tellement disposée , que si elle sçavoit la nullité , elle ne voudroit point consentir , comme lors qu'elle a grande aversion de la partie , & voudroit n'avoir jamais contracté mariage avec elle.

L'autre opinion est de ceux qui croient qu'en ce cas il suffit que cette partie qui sçait l'invalidité , tire subtilement un nouveau consentement de sa partie , à sçavoir qu'elle luy fasse dire qu'elle consent à leur mariage; quand bien il auroit esté nul, ou entant qu'elle doit, ou peut en cas qu'il ne fût pas bon, ou chose semblable.

III. Mais si la partie dont l'autre voudroit tirer le consentement, est de si mauvaise humeur , qu'elle ne veuille pas parler & répondre , que faire en ce cas , & le mariage comment se valide-t'il ?

Les Auteurs répondent communement, 1. Qu'en ce cas il faut que la partie qui sçait l'invalidité , n'exige pas le devoir de sa partie jusques à ce qu'elle ait répondu & donné son consentement en la maniere qu'est la seconde opinion que nous venons de rapporter. Et 2. que si néanmoins la partie qui ignore l'invalidité, exige le devoir de mariage, l'autre le peut rendre *affectus maritali*, & cela suffit. C'est le sentiment de Sanchez *lib. 2. disp. 36. num. 4.* & d'autres qu'il cite. Sur quoy il est à remarquer avec Bonac. *quæst. 2. p. 10. num. 7.* que cette opinion ne peut pas estre bien soutenue par raisonnement rigoureux.

L E Ç O N V I I I.

*De deux cas particuliers , ausquels
le Mariage nul peut estre
rendu valide.*

I. **I**L semble qu'il ne suffit pas que quand le mariage a esté nul , les parties reïtrent elles seules leur consentement ; car ne faut il pas que le Curé & deux témoins y assistent ?

Je réponds * que si l'empêchement qui annule , estoit secret & inconnu au Curé & à tous les deux témoins ; & d'ailleurs s'il n'y a pas danger que cet empeschement puisse estre prouvé au for extérieur , il n'est pas besoin que le consentement soit renouvelé en presence du Curé & des témoins : parce qu'en ces circonstances on a suffisamment satisfait au Concile de Trente , & accompli le Decret par qui il a ordonné , sur peine de nullité , que le Curé & deux témoins seroient presens au contract de mariage. Or l'on a suffisamment satisfait à ce Concile , parce qu'on a satisfait à sa fin principale , & à l'intention qu'il a eüe en faisant ce Decret ; car son intention a principalement esté d'empêcher qu'ayant contracté mariage l'on n'en contractât pas de nouveau , protestant & disant qu'on n'en avoit pas contracté cy-

devant , comme plusieurs faisoient leur mariage ne se pouvant pas verifier au for extérieur : d'où vient que le Concile de Trente pour remédier à ce grand inconvenient , ordonna , sur peine de nullité que le Curé ou un Prestre par luy député , & deux témoins assisteroient à la celebration des mariages. J'ay dit qu'en ce cas l'on a satisfait à la fin & à l'intention principale du Concile de trente , parce que le Mariage n'a pas esté contracté avec une nouvelle partie , ce que le Concile a voulu éviter ; mais avec la même avec qui il avoit esté invalide à cause de l'empeschement annullant. * *Navar. cap. 22. numero 50. Conin disputatione 24. dub. 4. vers. 83. Sanchez de Matrimonio , libro secundo , disputatione 36.*

J'ay pourtant excepté , & dit 1. si l'empeschement estoit secret ; car s'il estoit public , ou même s'il le pouvoit devenir , se pouvant prouver au for extérieur , il faudroit que le consentement se reiterast en presence du Curé , & de deux témoins , & parce qu'en ce cas ils ne seroient pas censez avoir esté suffisamment presens , veu qu'ils doivent estre presens pour attester & faire foy de validité , ce qu'ils ne peuvent pas en cette rencontre.

2. J'ay dit , si l'empeschement estoit inconnu au Curé , & aux deux témoins , car s'il avoit esté inconnu par un seul de ces trois , ils seroit necessaire que le consentement fust renouvelé en presence du Curé

parce : que l'un d'eux ayant sçu l'empeschement, il n'a pas pû estre témoin de la validité du mariage, mais au contraire il l'a esté de sa nullité.

I 1. Quand le mariage a esté invalide, faute de consentement interieur, faut-il que pour le valider, le consentement se donne exterieurement ou interieurement seulement ? Et faut-il que ce soit devant le Curé & les deux témoins ?

Je réponds au premier chef de la demande avec distinction. Car 1. si le consentement des deux parties a manqué au mariage, il est nécessaire qu'il se donne par quelque signe exterieur de toutes les deux parties, l'interieur ne suffisant pas : parce que le mariage célébré sans le consentement d'aucune des deux parties, est du tout nul, & c'est comme s'il n'avoit pas esté contracté. Or s'il ne l'avoit pas esté, il seroit besoin que le consentement y intervint ; donc il est aussi nécessaire qu'il y intervienne en ce cas.

2. Je R. que si le consentement d'une seule partie a manqué au mariage, il suffit que celle-là le donne interieurement, pourveu que l'autre n'ait pas revoqué celui qu'elle a donné : parce que tout ce qui est requis du costé de la partie qui avoit consenty, se trouve en ce cas, & ainsi il suffit que l'autre supplée, ce qui est requis de son costé, à sçavoir le consentement. C'est la plus commune opinion des Docteurs.

Et 3. Je R. qu'en l'un & l'autre cas il n'est pas nécessaire que le consentement se
donne

donne en presence du Curé & de deux témoins ayant esté déjà presens au contract exerieur du mariage. C'est la plus commune opinion des Docteurs.

L E Ç O N X I.

Du divorce , & de la separation des Mariez.

I. **Q**U'est-ce que divorce ?

Je R. que c'est une legitime separation du mary d'avec la femme. Pour l'intelligence de cette definition , il faut remarquer que cette separation peut arriver en trois façons. Premièrement, quand le mariage a esté validement contracté ; mais n'a pas esté consommé , & que l'une des parties fait profession en quelque Religion. 2. Quand les mariez se separent seulement *quoad torum*, c'est à dire , quant à l'acte du mariage. Et 3. quand ils se separent aussi quant à l'habitation des maisons.

I I. Quand le mariage a esté validement contracté , mais n'a pas esté consommé ; l'une des parties peut-elle entrer en Religion , & l'autre peut-elle se marier à un autre ?

Je R. 1. quand le mariage a esté contracté , chaque partie a droit d'en différer la consommation durant deux mois , au cas qu'elle veuille prendre ce temps pour voir

& delibérer si elle entrera en religion : c'est l'opinion de tous les Canonistes, & Casuites fondez sur les saints Canons.

Je R. qu'au cas dont est question, à sçavoir quand le mariage est à la verité valide; mais n'a pas esté consommé, si l'une des parties veut entrer en Religion, elle le peut, & y ayant fait profession, l'autre se peut remarier: parce que c'est un privilege accordé de droit divin, en faveur de la Profession religieuse; lequel, bien qu'il ne se voye pas formellement, il n'en faut pas douter, puisque la chose a esté définie au Concile de Trente, sess. 24. chapitre 4. Et auparavant par plusieurs Papes, comme il se voit à fond chez Lessius, *lib. 4. sect. 4. dub. 8. num. 60.* Or il est à remarquer que ce que nous disons de la profession religieuse, ne se peut pas estendre à l'Ordination, & que le Mariage valide-ment contracté, quoy que non consommé, ne se peut pas dissoudre par la promotion à l'Episcopat, ou à quelque Ordre sacré: parce que l'Eglise ne le faisant, ny ne l'approuvant pas comme le reste, c'est signe que cela ne se peut point: & c'est le commun sentiment de tous les Docteurs chez Valent. *tom. 4 disp. 10. q. 3. p. 3.*

III. Quand l'une des parties mariées a commis adultere, l'innocente peut elle faire divorce & se separer, & comment?

Je réponds qu'elle peut faire divorce perpetuel, & en suite entrer en religion, ou si c'est l'homme, se faire Prêtre; mais non pas se marier à un autre. Premièrement, j'ay dit qu'elle peut faire divorce perpetuel, parce

que le droit divin Evangelique en saint Matthieu , chap. 3. vers. 31. le dit expressement selon l'explication qu'en ont donnée les Saints Decrets & les Casuites. Secondement, j'ay dit en suite entrer en Religion , parce que c'est ainsi qu'il est dit au chapitre *Constitutum* , de *conversione conjugatorum*. Or le droit , tant Divin qu'Ecclesiastique l'ont ainsi ordonné conformément au droit naturel , qui dicte qu'il est permis de rompre avec celui qui viole la foy , sur tout la conjugale , qui est si sainte & si importante. De cecy s'ensuit que la partie innocente peut sans peché refuser le devoir de mariage à la coupable , laquelle aussi ne perd pas le droit de le luy demander, en façon qu'elle peche en ce faisant ; mais seulement en façon que la partie innocente a droit de le luy refuser, même pour toujours , comme nous venons de dire ; Et troisièmement j'ay dit au commencement de la réponse : mais non pas se marier à un autre , parce que le mariage valide est indissoluble , sauf au cas du nombre precedent.

I V. Quelles sont les autres causes outre l'adultere qui donne droit aux mariez de se separer.

Je R. qu'il y en a cinq. 1. l'excessive cruauté du mari. Secondement , la maniere d'agir de l'une des parties, quand l'autre est en quelque grand danger , 3. quand l'une a voulu tuer l'autre par poison ou autrement; 4. quand l'une des parties est tombée dans l'Herésie. Et 5. quand l'une d'elles est la cause presque inévitable de quelque grand dommage cor-

porer ou spirituel de l'autre. Il faut néanmoins remarquer pour la pratique, 1. que ces causes & raisons de separation cessans, les mariez se doivent réunir & habiter ensemble. Et 2. que le Confesseur doit bien prendre garde qu'on ne se flatte en ce sujet.

V. La femme est elle obligée de suivre le mary quand il change d'habitation.

Je R. que pour l'ordinaire elle y est obligée, jusque là que les Payens mêmes ont dit qu'elle le doit suivre en exil, *l. si cum dotem, § autem, ff. soluto matrimonio*. J'ay dit pour l'ordinaire, parce que les circonstances peuvent estre telles qu'elle n'y sera pas obligée. Il est du prudent Confesseur de les bien peser; & se garder d'estre surpris. 1. par le faux entendre des parties, & 2. par une certaine cruelle bonté qui donne la pente à une mauvaise & reprehensible condescendance.

VI. Le mary peut-il quitter sa femme, quand se constituant elle ne luy paye pas la dot promise ?

Je R. qu'il est plus probable que non : parce que l'obligation que les mariez ont de demeurer ensemble, provient du contract de mariage, & non pas du payement de la dot.





TRAITE' XXXI.

D E S


CENSURES

ET DE

L'IRREGULARITE'.

LEÇON PREMIERE.

*De la definition & division de la
Censure.*

I.  U'EST - CE que Censure?
Je réponds, que c'est une
peine spirituelle que l'Egli-
se inflige aux Fidelles cou-
pables, les privant pour leur
salut de l'usage de quelques biens spirituels.
J'explique la definition. 1. J'ay dit que la
Censure est une peine spirituelle, parce que
c'est une peine de l'Ame.

2. J'ay dit que l'Eglise inflige, à sçavoir
lés Prelats ou autres qui ont quelque puis-

fance comme Episcopale , d'où s'ensuit que les Curéz n'ont pas ce pouvoir ny les Abbes-
ses : car si elles puyent par fois de l'entrée du
Chœur leurs Religieuses, ce n'est pas par puis-
sance de juridiction, mais d'œconomie qu'el-
les le font.

11. 3. J'ay dit aux fidesles, parce que ceux
qui ne sont pas baptizez, ne peuvent pas être
frappez des censures ; n'estant pas sujets à
l'Eglise.

4. J'ay dit coupables à sçavoir de pe-
ché mortel , si la censure est grieve comme
l'Excommunication majeure, ou la suspension
infligée pour long-temps ; car l'Excommu-
nication mineure, & suspension pour peu de
temps, se peuvent infliger pour un peché ve-
niel , quoy qu'il soit vray qu'une Censure
griève, se peut infliger pour un peché qui
n'est pas de soy mortel , quand la fin & l'in-
tentio pour qui le Supérieur l'inflige est im-
portante : car alors la matiere du peché qui
estoit de soy legere, devient notable, comme
si un Prelat commandoit aux Ecclesiasti-
ques, sur peine de peché mortel, de porter les
cheveux courts. Et il est encore à remarquer
que par ce mot de coupables , la Censure se
distingue, & differe d'avec l'irregularité , qui
s'encourt par soy sans aucun peché.

111. 5. J'ay dit, pour leur salut, car l'E-
glise n'a pas la puissance pour la destruction
& perte : mais pour l'edification & le salut
de ses enfans.

Et 6. j'ay dit : de l'usage de quelques biens
spirituels non pas temporels sinon par fois
secondairement , & moins principalement,

par exemple , quand les Juges excommuniez sont privez de la puissance d'exercer leurs charges, & j'ay dit de quelques, &c. non pas de tous, tels que sont les vertus infuses, comme la Foy , l'Espérance, mais des Sacremens, & des suffrages.

I V. Combien de sortes de censures y a-t'il ?

Je R. 1. qu'il y en a trois, à sçavoir l'excommunication, la suspension & l'interdit.

2. Je R. qu'il y a encore la censure comminatoire, & celle qui s'encourt *ipso facto*.

Et 3. je R. qu'il y a encore la censure *à jure*, qui est celle que le Prelat impose, quand il a intention de faire une Ordonnance generale & perpetuelle & celle-là dure & oblige apres la mort du Prelat , & la censure *ab homine* , qui est quand il n'a intention de faire qu'un commandement passager contre les desobeïssans ; par exemple quand il commande sur peine d'excommunication de reveler sur quelque Monitoire : & celle-là cesse , & n'oblige pas apres la mort du Superieur : car alors on n'est pas tenu de reveler en vertu de ce commandement s'il n'y en a un nouveau du Vicaire general du Chapitre, ou de l'Evêque pour lors tenant le Siege.



L E Ç O N I I.

*Des choses qui excusent des Censures
& de leur absolution.*

I. **L**'Ignorance excuse-t'elle des Censures? Je R. que l'ignorance exempte de faute, soit du droit, soit du fait, comme aussi la concomitante excuse des censures, quoy qu'on ait sçeu que l'action qu'on faisoit estoit defenduë, si l'on n'a pas sçeu par ignorance invincible qu'elle fût defenduë sur peine de censure, parce que les censures ne s'infliquent que contre les coutumaces & les opiniâtres qui méprisent l'autorité de l'Eglise. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'ignorance du droit & du fait au second Traité, Leçon 11. n. 12. & la concomitante au Traité 11. Leçon 54. n. 1.

Et 2. Je R. que l'ignorance crasse ou affectée tant du droit, que du fait, n'excuse pas des censures, quand elle n'excuse pas de péché mortel : parce que pour lors il y a du mépris, & les censures sont la peine par laquelle les Prelats punissent les mépris de ceux qui leur desobeïssent.

II. Qui peut absoudre des censures?

Je R. 1. que nous avons dit beaucoup de choses touchant l'absolution des censures au Traité de la peine, & icy nous allons répondre aux points dont nous n'avons point parlé en ce lieu là,

Tr. XXXI. Des Censures, &c. 609

2. Je R. que pour ce qui est des censures non réservées, tout Confesseur en peut absoudre.

3. Je R. que quand quelqu'un a été frappé de quelque censure par sentence particulière, c'est à dire nommément, il ne peut être absous que par son propre Prelat, ou son délégué, ou son successeur, ou par le Pape, ou par son Archevêque par voye d'appel : parce qu'il est à propos que les Juridictions ne soient point confonduës.

Et l'Archevêque peut-il absoudre des censures réservées par l'Evêque son suffragant ?

Je réponds qu'il ne le peut qu'en troiscas : premierement, en cas d'appellation, Secondement quand il visite le Diocèse de son Suffragant : Et troisièmement, quand il diffère malicieusement ou avec grande negligence la grace de l'absolution.

III. Peut on être absous de quelque censure sans le sçavoir, sans le vouloir & sans être present ?

Je réponds affirmativement avec les Docteurs.



L E Ç O N III.

De l'Excommunication Majeure.

I. **Q**U'est - ce qu'excommunication majeure ?

Je R. que c'est une censure Ecclesiastique par laquelle le Fidele est privé du droit d'user des biens communs de l'Eglise.

Quels sont ces biens communs de l'Eglise ?

Je R. que ce sont ces huit. Le premier est la participation des suffrages communs de l'Eglise qui sont certains secours spirituels, offerts à Dieu par les Fideles, par les Ecclesiastiques, comme ministres de l'Eglise & ce sont, le sacrifice de la Messe, les prieres publiques, & choses semblables où les Ecclesiastiques prient au nom de l'Eglise, d'où vient que ces choses ne perdent pas leur valeur par l'indignité de ces ministres de l'Eglise (comme sont les prieres particulieres) c'est à dire, quoy qu'ils les fassent en estat de peché mortel, parce qu'elles ne prennent pas leur valeur & leur merite seulement de ceux qui les font, mais de l'Eglise au nom de qui elles sont faites.

II. Quel est le second bien commun de l'Eglise, dont l'excommunication majeure prive ?

Je R. que c'est la participation tant active que passive des Sacremens, Je dis 1. parti-

icipation active des Sacremens. Surquoy il faut remarquer que les Sacremens administrez par un Excommunié, même non toléré, sont valides, selon l'avis de tous les Docteurs, excepté celui de Penitence qui est invalide, lors que le Ministre n'est pas toléré, parce qu'il n'a pas pour lors de juridiction.

Et 2. j'ay dit, participation passive, surquoy il faut remarquer que les Sacremens receus par une Excommunié, quoy qu'illicites, sont pourtant valides, sauf par le Sacrement de Penitence.

III. Quel est le troisième bien commun de l'Eglise, dont l'excommunication majeure prive.

Je réponds que c'est l'assistance à la Messe, & aux Offices divins, & à la sepulture Ecclesiastique, c'est à dire en un lieu sacré. Surquoy il faut remarquer que si un Excommunié non toléré étoit, ou entroit en l'Eglise quand quelque Office Divin s'y fait, il faudroit cesser & desister jusques à ce qu'il fût dehors, non pas pourtant si quelque Predication se faisoit : car elle n'est pas comprise sous le nom d'Office divin. C. n. responso, de sent excommu. comme aussi si c'estoit pendant la Messe, sauf si la consecration étoit faite, ou selon quelques Docteurs, si le Canon étoit commencé & en ce cas le peuple devroit à la vérité sortir, mais le Prêtre assisté de son Clerc devroit achever la Messe, jusqu'à la Communion inclusivement.

D. Quel est le quatrième bien commun

de l'Eglise de qui l'excommunication majeure prive ?

Je R. que c'est la faculté & l'habilité de pouvoir prendre quelque Benefice ; quand même on seroit toleré, *Can. postulastis, de cleric. excom.*

Quel est le cinquième bien commun, &c.

Je R. que c'est la juridiction Ecclesiastique & civile.

V. Quel est le sixième ?

Je R. que c'est la communication civile, & par ainsi on doit fuir les excommuniez non tolerez dans les choses comprises en ces vers latin.

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Par le mot *os* s'entend de parler, d'écrire, de recevoir des presens, & des choses semblables.

Par le mot, *orare*, s'entend la priere.

Par le mot, *vale*, s'entend la salutation, non pas pourtant celle qui se fait sans parler, disent quelques Auteurs ; quoy que sans grande probabilité.

Par le mot, *communio*, s'entend la compagnie & l'habitation.

Par le mot, *mensa*, s'entend la Table commune : car étant en une autre table séparée, l'on ne seroit pas censé participer, ny même étant dans une même Table d'un cabaret, ayant son pain & le reste séparé ; ce qui ne se peut pourtant pas dire d'une communauté, où chacun a ce qu'il doit manger séparé, d'autant que nonobstant cela tous sont censez participer en ce qu'ils mangent.

V I. Mais qu'appellez-vous excommunié non toléré ?

Je réponds , que c'est celui qui a été juridiquement denoncé tel. Et 2. celui qui a frappé un Ecclesiastique , quand la chose est notoire : mais hors de ces cas on n'est pas tenu de fuir les Excommuniés , selon que le Concile de Constance l'a expressement déclaré.

V I I. Quel péché commettent ceux qui participent en quelque-une de ces choses avec un Excommunié non toléré ?

Je R. qu'il n'y a pour l'ordinaire que péché veniel selon les Docteurs, ny aucun péché s'il y a quelque excuse legitime. Or voicy un vers latin qui les comprend toutes.

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Par le mot, *utile*, s'entend l'utilité spirituelle & temporelle reciproque.

Par le mot, *lex*, s'entend la loy du mariage ; car les mariez ne sont pas tenus de se fuir l'un l'autre.

Par le mot, *humile*, s'entend l'Office, & le devoir des sujets, comme enfans, serviteurs, soldats, &c. & il est à noter que les Supérieurs peuvent aussi participer avec eux, s'ils sont excommuniés.

Par le mot, *res ignorata*, s'entend l'ignorance.

Et par le mot, *necesse*, s'entend la nécessité spirituelle ou temporelle , quoy qu'elle ne soit pas extreme.

V I I I. Quel est le septième bien commun de l'Eglise , dont l'excommunication majeure prive ?

Je R. que c'est la jurisdiction Ecclesiastique & politique.

Quel est le huitième bien commun de l'Eglise, dont l'excommunication majeure prive?

Je R. que c'est celui des Rescripts de la Cour de Rome.

LEÇON VI.

De l'Excommunication Mineure.

I. **Q**U'est-ce qu'Excommunication mineure?

Je R. que c'est une censure Ecclesiastique qui prive de la participation passive des sacremens, & du droit d'estre élu ou présenté à quelque Benefice ou dignité Ecclesiastique. 1. J'ay dit participation passive, en quoy elle differe de l'Excommunication majeure qui prive de l'active. 2. J'ay dit des Sacremens, d'où s'ensuit que celui qui est lié d'Excommunication mineure, peut assister à l'Office divin, & n'est pas exclus de la participation des suffrages communs de l'Eglise & des autres choses : en quoy aussi l'Excommunication mineure differe de la majeure. 3. J'ay dit du droit d'estre élu, &c. car c'est le ne prive pas du droit d'élire, de représenter, &c.

II. Quand est-ce que l'on encourt l'Excommunication mineure?

Je réponds qu'elle s'encourt, en participant

Tr XXXI. Des Censures, &c. 615
avec un Excommunié d'excommunication majeure.

Qui peut absoudre de l'Ecommunication mineure.

Je R. que tout Confesseur approuvé en peut absoudre, & même le Curé non Prêtre, parce que cette absolution n'est pas un acte de l'Ordre, mais de la Jurisdiction. C'est l'opinion des Docteurs.

L E Ç O N V.

De l'Excommunication majeure, à l'égard de celui qui a frappé un Ecclesiastique, ou un Regulier.

I. **Q**uels sont ceux qui encourent cette excommunication ?

Je réponds qu'ils se reduisent à trois sortes de personnes. Et 1. ce sont ceux qui ont méchamment ou injurieusement mis la main sur un Ecclesiastique ou Regulier selon le Canon, *Si quis suadente*, 17. *quest.* 14: J'explique tous les mots de cette reponse. 1. J'ay dit méchamment sur quoy il faut remarquer deux choses. La premiere est que pour encourir cette Excommunication, il faut qu'on ait commis peché mortel, & ce non pas précisément, à cause de la malice ou de la haine interieure, avec laquelle on a frappé ; mais il faut que l'outrage extérieur soit grief.

II. La seconde chose qu'il faut remarquer

sur ce mot de méchamment, est que pour encourir cette censure, il faut qu'il y ait eu de la malice inexcusable : d'où il faut inferer *

1. que celui qui auroit frappé en se défendant (ou même en défendant ses parens ou amis, disent quelques Docteurs) n'auroit pas encouru la peine du Canon, c'est à dire cette censure; pourveu qu'il n'eût pas excédé la juste défense selon le ch. *ex tenore*, & le ch. *si vero de sent. excomm.* Et pourveu que ce fût une vraye défense, & non pas vengeance. * *v. Suar. de cens. disp. 22 sect. 1. Reginal. lib. 1. n. 214.*

III. 2. Il faut inferer que ceux qui frappent ayant droit de correction n'encourent pas aussi cette Censure, si ce n'est qu'ils excèdent notablement.

IV. 3. Il faut inferer que celui-là n'auroit pas encouru cette censure qui auroit frappé & même tué l'Ecclesiastique trouvé en quelque peché d'impureté, (même baisers, voire en un lieu fort suspect de ce peché) avec sa mere, sa fille, sa femme ou sa sœur, selon le ch. *Si vero de sentent. excomm.* l'ay dit trouvé, * & même avec dessein, comme si le mary s'étoit caché à ces fins dans la maison : pourveu neanmoins quil n'y eût pas eu de dol, ainsi qu'il arriveroit, s'il avoit convenu avec sa femme, qu'elle attireroit l'Ecclesiastique afin de le surprendre * *Navarr. libro quinto, Consil. de sentent. excommunic. cons 41.*

V. Pourquoi avez-vous dit en la réponse à la demande, ces mots, injurieusement mis la main ?

Traité XXXI. Des Censures, &c. 617

Je réponds que c'est pour remarquer, que l'injure faite à l'Ecclesiastique, peut-estre par fois grievée & notable, pour l'avoir frappé avec une houffine, pour avoir craché dessus luy, pour avoir arrêté avec violence le cheval sur qui il estoit monté, pour l'avoir enfermé dans une maison, ou une chambre d'où il ne pouvoit pas sortir sans grand des-honneur, pour luy avoir déchiré ses habits, & choses semblables, car par ces actions l'on seroit censé avoir mis injurieusement la main sur luy. Mais non pas pourtant luy ayant dérobé secrettement la bourse, ny encore luy ayant dérobé le manteau en dormant.

V I. Quels sont en second lieu ceux qui encourent cette excommunication ?

Je R. que ce sont ceux qui commandent, conseillent ou consentent efficacement audit peché, selon que les Docteurs colligent du chapitre *Cum quis de sent. excomm.*

V I I. Quels sont 'en second lieu ceux qui encourent cette excommunication ?

Je R. que ce sont ceux qui ratifient l'outrage fait à un Ecclesiastique ou Regulier; ainsi qu'il est dit au chapitre *Cum quis, de sentent. excommun. in 6.* Il est pourtant à remarquer que cette censure ne s'encourt pas en trois cas. Premièrement, si celuy qui a ratifié n'estoit pas capable de consentir à l'outrage, lors qu'il a esté fait; comme s'il estoit enfant sans usage de raison, phrenetique ou insensé, ce qu'il ne faut pourtant pas dire s'il do moit,

1. Si l'outrage, n'a pas esté fait en sa con-

sideration, ou ne l'ayant pas esté s'il ne desire pas qu'il eust esté fait en sa consideration.

VIII. Celuy qui a frappé un Clerc tonsuré ou autre non sacré, qui ne porte jamais l'habit Ecclesiastique, a-t'il encouru cette censure?

Je R. qu'il y a deux opinions contraires, & de bons Autheurs pour l'une & pour l'autre, comme il se peut voir chez Bonacina *de Censuris, disp. 2. q. 44. n. 9.*

IX. Qui peut absoudre de cette excommunication.

Je R. I. Que si elle est legere c'est l'Evêque; si elle est fort griève, c'est le Pape.

Et 2. je R. que l'Evêque peut encore absoudre de celle cy en plusieurs cas que nous avons marqué au Traité de la Penitence.

LEÇON VI.

De l'excommunication des Monitoires.

I. **C**eluy qui a changé de domicile est il obligé de reveier touchant un Monitoire que l'on avoit commencé de publier en la Parroisse qu'il vient de quitter?

Je R. qu'il y est obligé selon Suarez tome 5. disp. 5. sect. 5. *Sâyrus lib. 2. c. 7. n. 11.* & autres.

Le fils de celuy qui a impetré le Monitoire, sa femme, son pere & sa mere, & sembla-

bles personnes sont-elles obligées à reveler?

Je R. que pour l'ordinaire elles n'y sont pas obligées ; parce que l'impetrant n'a pas intention qu'elles y soient tenuës ; & qu'elles soient comprises dans le commandement du Superieur , qui n'est pas aussi censé vouloir obliger que conformément à l'intention de l'impetrant , en faveur de qui il a accordé le Monitoire. J'ay dit, pourtant pour l'ordinaire, ce qui est à noter en ce point.

I I. Est-on tenu de reveler avec danger de son dommage, ou prejudice : ou des siens ?

Je R. 1. qu'on n'y est pas obligé si le prejudice est notable, parce que ce n'est pas l'intention de l'Eglise.

2. Je R. que quand quelques Autheurs disent qu'on n'est pas obligé de reveler contre ses parens , jusques au quatrième degré , ny contre les Domestiques, cela se doit entendre si l'on en doit encourir quelque notable prejudice ; mais non pas autrement , comme remarque fort bien Bonac. *de Censuris disp. 6. p. 1. §. 3. num 5.*

Et 3. Je réponds, que les Docteurs exceptent pourtant le cas d'Herésie , de Leze-Majesté , & semblables qui regardent le bien public.

I I I. Ceux qui sçavent quelque chose sous le secret naturel , comme les Advocats, les Medecins, & semblables, sont-ils tenus de reveler ?

Je R. que non : parce que le Superieur ne veut ny ne peut pas commander chose qui est contre le droit naturel qui oblige ces personnes au secret.

Il est à remarquer * que les Docteurs disent que ces personnes, outre le peché mortel qu'elles auroient commis en revelant ce qui ne seroit pas evident, sans leur témoignage, seroient obligées à restitution, estans caule de leur dommage. * *Navarr. c. 18. n. 18. Suar. de cens. disp. 20. sect. 3.*

I V. Qui sont ceux encore qui sont exempts de reveler ?

Je R. que ce sont 1. ceux qui sont assurez que celui qui a fait quelque larcin, pour raison dequoy le Monitoire se publie, a usé de juste compensation.

2. Ceux qui ne sont pas censez sçavoir bien quelque chose, comme s'ils la tiennent de personnes de peu de créance, & qui ne sont pas dignes de foy, ou qui ne sçavent pas bien la chose.

3. Celui qui est assuré que le crime pour raison duquel il se publie un Monitoire, par exemple un larcin, * n'a esté veu, & n'est connu qu'un par luy seul ; puis qu'il ne peut pas estre terminé en ce cas, il faut néanmoins excepter deux cas de cette regle générale 1. quand il s'agit du bien public & 2. de quelque empeschement de mariage selon le commun sentiment des Docteurs, * *Cap. quando Eccl. qualiter de accusat.*

Et 4. les Ecclesiastiques, lors qu'il s'agit de quelque crime d'où la Mort ou mutilation pourroit s'ensuivre, veu que les Ecclesiastiques ne peuvent pas cooperer à la mort ou à la mutilation, sous peine d'irregularité, comme nous dirons en la Leçon 10. Voyez *Bonac. disp. 7. q. 4. p. 3. n. 3.*

L E Ç O N VII.

De la Suspension.

I. Q'U'est-ce que suspension.

Je R. que c'est une Censure par laquelle l'Ecclesiastique est privé du droit des fonctions de son Ordre, de son Office, ou de son Benefice. 1. J'ay dit l'Ecclesiastique, car les Laïques ne peuvent pas encourir cette peine. 2. J'ay dit est privé, à sçavoir ou pour un temps ou pour toujours 3. J'ay dit de son Office, c'est à dire de l'Office, tant de son Ordre que de la juridiction, c'est à dire de la puissance Ecclesiastique qu'il a en vertu de son Ordre, ou en vertu de sa juridiction, & 4. j'ay dit, ou de son Benefice, c'est à dire d'en percevoir les fruits.

II. En quel cas s'encourt la suspension.

Je R. que les plus ordinaires sont ces 7. Le premier est quand l'on prend les Ordres sacrez avec un titre Patrimonial, ou benefice feint & faux, & cette suspension est réservée à l'Evêque. Il est pourtant à noter ce que dit Tolet. *lib. 1. cap. 4. n. 16.* Sayrus *lib. 3. cap. 14. n. 16.*

III. La seconde est quand l'on auroit fait pact avec l'Evêque qui recevroit au Soûdiaconat sans titre ou Benefice, de ne luy point demander dequoy s'entretenir ; ou quand l'on auroit fait le même pact avec

celuy qui auroit fait le titre patrimonial, comme il se tire du chapitre penultième, de *simonia*.

IV. La troisième est quand l'on a reçu quelque Ordre sacré hors des quatre temps, ou avant l'âge, ou sans dimissoires selon les extravagantes de Pie I I. & de Sixte V. chez Suarez, *disp. 31. sect. de Censuris*, & elle est réservée au Pape.

V. La quatrième est contre celuy qui reçoit quelque Ordre, *per saltum, c.unico, de cleric. per saltum promot.*

VI. La cinquième est quand on a reçu quelque Ordre par simonie, ou qu'on l'a commise en fait de dimissoire, *cap. pen. & cap. per tuas, de simon. Voyez Suarez. de censur. sect. 3. & sect. 4.*

VII. La sixième est quand un Prestre assiste à la celebration de quelque mariage qui se contracte par des personnes d'une autre Paroisse, ou même leur donne la benediction nuptiale, sans la permission du propre Curé, selon le Concile de Trente, *sess. 24. chapitre 1. de reform.* & cette suspension est réservée à l'Evêque du Curé, contre qui on a péché.

La septième est celle dont nous avons parlé au Traité des Benefices, Leçon 13. num. 8.



LEÇON VIII.

De l'interdit & de la cessation
à divinis.

I. **Q**U'est ce qu'Interdit ?
Je réponds, que c'est une Censure Ecclesiastique qui défend l'usage des Sacrements, des divins Offices, & la sépulture Ecclesiastique. 1. J'ay dit l'usage des sacrements, surquoy il faut remarquer quatre choses. 1. que durant l'interdit local l'on peut administrer même avec solennité le Bâptême, & la Confirmation, selon le chap. *Alma*, de sent. excomm. in 6.

2. Qu'il en est de même de l'Eucharistie, à l'égard de ceux qui sont en danger de mort, soit malades, soit sains, comme si c'est une femme qui doit bien tost accoucher pour la première fois, ou se trouve en grand danger en ses couches : comme aussi celui qui se veut embarquer sur mer, ou aller au combat en guerre. 3. qu'il en est de même de la pénitence, pourveu 1. qu'on ne soit pas excommunié, ou 2. qu'on n'ait pas été cause coupable de l'interdit.

Et 4. que quelques Auteurs disent le même du mariage, & qu'il peut estre célébré en ce cas.

I 1. 2. J'ay dit en la définition de l'interdit des divins Offices, c'est à dire de toutes les fonctions que les Ecclesiastiques font en

veitu de leur qualité & Office , à ſçavoir comme perſonnes deputées pour cela. Or il faut icy remarquer deux choſes. 1. qu'au temps d'un interdit general , il eſt permis de dire tous les jours Meſſe , & de celebrer les Offices divins en ſecrer. Il n'eſt pourtant permis durant un interdit particulier , que de dire une Meſſe la ſemaine , afin de renouveler le ſaint Sacrement , s'il y eſt en reſerve.

3. Il faut remarquer que durant un interdit general (non pas pourtant d'un particulier) il eſt permis de dire Meſſe , & celebrer publiquement , & ſolemnellement les Offices divins le jour de Noël , les trois jours de Pâques , & de la Pentecoſte , le jour de la Fête de l'Affomption de N. Dame , & en outre de la Fête-Dieu & durant ſon Oſtave , comme auſſi le jour de la Conception de la ſainte Vierge.

III. Combien de ſortes d'interdit y a-t-il ?

Je répons , qu'il y a 1. l'interdit local , qui eſt celuy qui eſt jetté ſur le lieu ſeulement. 2. le perſonnel , qui eſt celuy qui eſt jetté ſur les perſonnes ſeulement. 3. le mixte qui eſt celuy qui eſt jetté & ſur le lieu & ſur les perſonnes. 4. le general qui eſt celuy qui eſt jetté ſur tout un lieu , comme ſur tout un Royaume & toute une Province , tout un Dioceſe , toute une Ville , toute une Parroiſſe. Et 5. l'interdit local particulier qui s'entend aſſez.

Et 2. Je R. qu'il y a l'interdit perſonnel general , qui eſt quand toutes les perſonnes d'un Royaume , d'une Province , &c. ſont

sont interdites, & le personnel particulier qui est quand une seule personne est interdite.

I V. Qu'est-ce que cessation à divinis ?

Je réponds que c'est une simple prohibition, par laquelle il est deffendu au Ministres de l'Eglise de celebrer les Offices divins, administrer les Sacremens, & ensevelir les Laïques en un lieu sacré. Or il faut remarquer que cette cessation n'est pas une censure, ny par conséquent un interdit, mais chose différente. Néanmoins parce que c'est chose rres - extraordinaire, nous n'en parlons pas à fonds ; mais renvoyons pour cette matiere aux Auteurs, comme Suarez, tom. 3. disput. 39. Valent. tom 4. disp. 7. quest. 19. part. 4. Bonac. disput. 6. part. 1. & 2. & autres.

LEÇON IX.

De l'Irregularité, & premierement de sa definition & division.

I. Q U'est ce qu'irregularité ?

Le R. que c'est un empêchement canonique provenant de quelque défaut, ou de quelque action : par lequel on est rendu inhabile à recevoir ou exercer les Ordres. J'explique la definition 1. J'ay dit canonique, c'est à dire Ecclesiastique, à sçavoir introduit par l'Eglise, car il n'y a aucune irregularité de droit divin, comme en l'ancienne Loy. 2. J'ay dit, provenant des Ec.

pour remarquer qu'il y a deux sortes d'irregularité, à sçavoir, 1. celles qui se contractent, & proviennent de quelque défaut sans peché. Et 2. celles qui se contractent par quelque peché. 3. J'ay dit, on est rendu inhabile à recevoir les Ordres, & même la Tonsure selon la plus probable opinion. Et quatrième-ment j'ay dit, ou exercer les Ordres, mais non pas les actes de seule juridiction Ecclesiastique, & moins les actes qu'un Laïque peut exercer, comme est de servir la Messe basse; baptizer sans solemnité en l'article ou danger de mort.

I I. Quelles sont les irregularitez qui proviennent de quelque défaut.

Je R. qu'il y en a de six sortes ou especes. La premiere est celle qui provient de quelque défaut de l'ame.

Combien de défauts de l'ame y a-t-il qui rendent irregulier?

Je R. qu'il y en a trois, à sçavoir, & 1. le défaut de l'usage de raison: tel qu'il se rencontre dans les petits enfans ou dans les insensez. 2. le défaut de la science, quoy que tous les Docteurs ne soient pas bien d'accord sur ce point. Et 3. estre Neophyte, c'est à dire nouvellement converty à la foy Chrétienne.

I I I. Quelle est la seconde espece d'irregularité qui provient de quelque défaut sans peché?

Je R. que c'est celle qui provient de quelque défaut du corps, à sçavoir quand quelqu'un manque de quelque membre & partie du corps necessaire à l'exercice & à la fonction des Ordres comme s'il est mutilé ou

Traité XXXI. Des Censures, &c. 627

bien quand il a quelque membre de son corps si debilité qu'il ne peut pas exercer les fonctions des Ordres, ou bien quand quelqu'un a une fort notable difformité en son corps.

Marque-moy en particulier les défauts du corps qui rendent irrégulier ?

En voicy cinq par qui on pourra connoître les autres.

1. N'avoir pas l'œil du Canon, c'est à dire le gauche.

2. Avoir le nez coupé, ou les oreilles, ou un doigt qui sert immédiatement en la consecration.

3. Avoir plus de deux mains, ou quelque autre notable monstruosité.

4. Avoir le mal caduc.

5. Estre Eunucque.

IV. Quelle est la troisième sorte d'irrégularité qui provient de quelque défaut sans péché ?

Je R. que c'est le défaut de la naissance, c'est à dire, estre illegitime. Surquoy il faut remarquer 1. que celuy qui est tel, peut être dispensé par l'Evêque pour recevoir la Tonsure & les petits Ordres seulement, & par le Pape pour les sacrez, & 2. qu'il peut estre légitimé par la profession de la Religion, & ce pour pouvoir recevoir tous les Ordres, mais non pas les Prelatures, *cap. 1. de filiis Presbyt.*

V. Quelle est la quatrième sorte d'irrégularité qui provient de quelque défaut sans péché.

Je R. que c'est celle du défaut de l'âge, ou de la liberté, qui ne sont pas censés avoir

les Esclaves ; ou ceux qui sont comptables pour raison de quelque administration publique , comme sont par exemple , les Tresoriers , ou Receveurs , qui n'ont pas rendu compte, ou de quelque administration particuliere, comme sont les tuteurs, les curateurs, & tels autres n'ayans pas rendu compte : que s'ils ont rendu compte , quoy qu'ils n'ayent pas payé & satisfait, ils ne sont pas irreguliers, sauf selon quelques Docteurs , s'ils avoient quelque administration publique.

V I. Quelle est la cinquième sorte d'irregularité qui provient de quelque défaut sans peché ?

Je R. que c'est le défaut du Sacrement, c'est à dire la bigamie , dont il y a trois especes. La premiere est la vraie , à sçavoir quand quelqu'un a eu deux femmes, & les a connuës charnellement.

La seconde est l'interpretative, qui est quand quelqu'un n'a pas vraiment contracté mariage avec deux femmes ; mais est censé selon l'interpretation du droit Canon l'avoir fait. Ce qui arrive en cinq cas. Premièrement, quand quelqu'un estant legitiment marié, a contracté mariage avec une autre femme, & l'a connue.

2. Quand estant veuf , il a contracté mariage invalide avec une autre femme , & l'a connue.

3. Quand quelqu'un a contracté deux mariages invalides, & les a consummez.

4. Quand quelqu'un s'est marié avec une veuve.

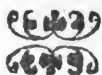
Ou 5. avec une qui n'estoit pas vierge , si

Traité XXXI. Des Censures, &c. 629
ce n'estoit qu'elle n'eust esté connue que par
luy.

La troisiéme sorte de Bigamie s'appelle
Bigamie de ressemblance qui arrive quand
quelqu'un s'est marié après avoir fait profes-
sion en quelque Religion, voire selon la plus
commune opinion après avoir reçu quelque
Ordre sacré.

Mais pourquoy la Bigamie rend elle irre-
gulier ?

Je R. que c'est, parce que l'Eglise l'a ainsi
voulu, comme, il se voit par tout le titre *de*
Bigamis non ordinandis. Or le motif d'une
telle ordonnance est, parce que l'union de
l'homme & de la femme représente l'union
spirituelle du Sauveur avec son Eglise, qui
est inviolable & sans rupture. Or quand quel-
qu'un se marie deux fois, il est interpréti-
vement censé l'avoir fait, ou a semblé l'avoir
fait : cette signification de l'union spirituelle
du Sauveur avec l'Eglise est comme destrui-
te, & c'est pour cela que les saints Canons ont
introduit la Bigamie qui s'appelle pour cette
raison défaut du Sacrement.



L E Ç O N X.

De la sixième espece d'irregularité, qui provient de quelque défaut sans péché, sçavoir le défaut de douceur.

I. **Q**uelle est la sixième espece d'irregularité, qui provient de quelque défaut sans péché ?

Je R. que c'est celle qu'on appelle défaut de douceur, *defectus lenitatis* ; car le Sauveur du monde étant le Dieu de la paix, & de la mansuetude, l'Eglise veut que ses Ministres l'imitent, & soient éloignés de toute action qui tend à l'effusion du sang, à l'homicide & à la mutilation ; quoy que d'ailleurs ces actions soient justes.

Quels sont ceux qui encourent cette irregularité ?

Je R. que ce sont tous ceux qui tuent ou mutilent justement, ou cooperent au meurtre, ou à la mutilation ; le meurtre ou la mutilation s'en étant ensuivie, cecy se voit par divers Canons citez par Suarez ; *de cons. disput. 47. sect. 1. Coninch. disp. 18. dub. 10.* & autres. Premièrement j'ay dit, mutilent, c'est à dire coupent une notable, & vivante partie du corps, comme seroit un bras. & même une main, non pas pourtant un doigt, selon la plus probable opinion, d'autant que ce n'est que la partie d'un membre, *litem filius, ff de adilitio edito*,

Traité XXXI. Des Censures, &c. 631

J'ay dit , ou cooperent , à l'çavoir efficacement.

Et 1. J'ay dit , le meurtre ou la mutilation s'en estant ensuivie, d'autant que l'irregularité ne s'encourt pas auparavant , selon tous les Docteurs.

II. Les Officiers de la Justice encourent-ils l'irregularité en faisant le dû de leur charge?

Je R. qu'il s'ensuit de ce que nous venons de dire qu'oüy, & que partant non seulement les Juges, mais leurs Assesseurs, les Advocats, les Procureurs, Sergens, Huissiers, Greffiers, les Geoliers qui ont ouvert la porte pour mener au supplice le criminel , le charpentier qui a fait la potence, celui qui fournit le bois pour brûler vif un criminel , celui qui avoit indiqué le criminel aux Sergens , ou aux autres qui le cherchoient pour le mettre en prison, les témoins & semblables qui ont contribué à la mort ou à la mutilation, la sentence ayant esté executée, sont irreguliers. Non pas pourtant celui qui auroit seulement fait une copie de la sentence déjà écrite ; pourveu que son action n'eust pas fait avancer cette execution de sentence , d'autant qu'il ne seroit pas censé avoir cooperé, que *remotè*, & indirectement à la mort, ou mutilation , c'est le sentiment de Suarez , disp. 47. sect. 1.

III. Ceux qui ont esté cause de la mort ou mutilation a esté plutôt faite , sont-ils irreguliers ?

Je R. qu'oüy: car selon les Docteurs, avancer la mort ou la mutilation , est y cooperer. D'où s'ensuit que celui qui auroit dit au criminel de monter à l'eschelle ou de se

Theologie Morale,

hâster en montant, ou qui auroit dit au Bourreau de dépêcher promptement de trancher la teste d'un seul coup, & choses semblables, & la mort s'en feroit plutôt en suivie, seroit irregulier. Il est pourtant à remarquer. Premièrement que pour éviter l'irregularité, si on se prenoit garde avant l'exécution d'avoir dit quelque une de ces choses ou semblables, il faudroit retarder l'exécution en discourant, ou autrement pour tout autant de temps qu'on auroit accéléré cette exécution. Secondement, que si on avoit esté cause que le criminel montast un seul degré, la modicité de la matiere excuseroit de l'irregularité. Et troisièmement, qu'il en seroit de même si le Prêtre qui seroit sur la charrete avec le criminel, avoit sans y penser piqué les chevaux ou avoit dit d'aller vite n'ayant pas pris garde que la mort du criminel se deût avancer pour cela, veu qu'alors il ne seroit pas censé avoir fait une action humaine & deliberée, mais d'homme, c'est à dire, sans advertance.

L E Ç O N X I.

*De quelques cas particuliers ausquels on
encourt l'irregularité qui provient
du defaut de douceur.*

I. **L**E Prelat ou autre Ecclesiastique qui a quelque juridiction temporelle, ou à

Tr. XXXI. Des Censures, &c. 633

raison de son Benefice ou à raison de son patrimoine, est irregulier, faisant exercer la justice criminelle à ses Officiers.

Le R. avec distinction : car premierement s'il ne faut que leur commander en general de faire leur devoir, & punir les méchans, ou un malfauteur particulier, il n'encourt pas irregularité. Ny même s'il dit en general que les homicides, par exemple sont dignes de mort, ou chose semblable, d'autant qu'il n'est pas censé cooperer en ce cas à la mort ou mutilation d'autrui. Mais 2. s'il dit en particulier, condamnez à la mort ou mutilation tels, ou tel, ou un tel, il encourt irregularité, parce qu'il est censé cooperer en ce cas à la mort ou mutilation. Du premier chef de cette réponse, s'ensuit que celui qui a conseillé à quelque Juge, Seigneur, ou semblable de faire en general quelque loy pour la punition des larrons & tels autres, n'est pas irregulier : ny le Predicateur qui a exhorté les Magistrats à châtier les méchans, ny le Confesseur qui a menacé de refuser l'absolution au Juge, s'il ne promettoit de punir les criminels, ou un criminel en particulier, selon que les loix ordonnent, pourveu néanmoins qu'il ne luy ait pas parlé de telle & telle punition.

I I. Les Ecclesiastiques sont-ils irreguliers assistans à l'exécution de quelque sentence de mort, ou si du moins ils pechent ;

Le R. qu'ils ne sont pas irreguliers en ce cas. Et 1. que quoy que quelques Autheurs les condamnent de péché mortel, en ce cas d'autres disent qu'ils ne pechent que

veniellement, & d'autres les exemptent & tout péché Suarez, *De cons. disp. 47. q. sect. 4.* Bonacina *disp. 7 q. 4. p. 1. n. 16.*

III. Est il permis à un Ecclesiastique d'accuser ou denoncer quelque criminel, & encourt-il irregularité l'ayant fait, la mort ou mutilation s'en étant ensuivie ?

Je R. qu'il est permis à un Ecclesiastique d'accuser, ou denoncer le criminel en sa propre cause, & demandant satisfaction, ou d'édommagement (mais non pas demandant vengeance) ayant protesté qu'il n'entend pas que de son accusation ou denonciation s'en ensuive mort ou mutilation. Cecy se collige du chapitre penult. *de homicid. in 6.* J'explique tout, cecy 1. J'ay dit d'accuser, cela s'entend justement, & par des voyes justes : car quoyque le crime fût vray, & qu'ainsi on pût accuser justement ; si neanmoins on se seroit de preuves injustes par exemple de faux actes ou de faux témoins ; ce ne seroit pas agir justement, & ainsi on encourroit l'irregularité. 2. J'ay dit en sa propre cause, car s'il s'agissoit d'une tierce personne, on ne pourroit accuser sans tomber dans l'irregularité. Il est vray que quelques Auteurs exceptent, s'il s'agissoit de l'intérêt des proches parens, ou des domestiques de l'Ecclesiastique. 3. J'ay dit, mais non pas demander vengeance ; & ce conformément à tous les Docteurs fondez sur les S. S. Decrets. Il est vray que selon la plus probable opinion, il ne seroit pas irregulier, quoy qu'il eût dans son cœur le desir de vengeance, & de l'effusion de sang, selon Suarez. *disp. 47. sect. 2.* & autres contre

Navarre & Tolet. Et 4. l'ay dit, & ayant protesté, &c. car le droit Canon requiert qu'on fasse cette protestation expresse, pour n'en-courir pas irregularité, de sorte que l'ayant omise même par oubly il seroit irregulier, si du moins on ne l'avoit pas faite avant la sentence du Juge. Or il faut icy remarquer, qu'il n'est besoin de faire cette protestation, que lors qu'on accuse ou denonce, & non pas en aucun autre cas; parce que le droit ne les commande pas.

IV. Est-il permis à un Ecclesiastique sans danger d'irregularité, de prier le Juge de faire justice en un procez criminel?

Le R. I. qu'il est permis, tant parce que le Juge peut par fois aussi bien faire justice en delivrant, & relachant le criminel, qu'en le punissant, parce que de prier en general de cela le Juge, c'est chose indifferente, & ce n'est pas une cooperation à la mort ou à la mutilation. Et 2. je répons qu'il ne peut pourtant pas prier le Juge de faire executer une sentence de mort ou mutilation: c'est le sentiment de Bonacina, *disp. 7. quest. 4. pag. 1. n. 21.*



L E Ç O N. XI.

*De quelques autres cas sur le même
sujet.*

I. **Q**Uand est ce qu'on est irregulier pour avoir été à la guerre ?

Je R. que si la guerre étoit juste, on ne seroit pas irregulier, ayant tué, ou mutilé, ou étant en doute probable de l'avoir fait, selon le chapitre, *Petitio tua, de homicid.* mais non pas (selon la plus probable opinion) étant allé à la guerre en l'intention de tuer, ny aussi ayant conseillé la guerre, ou ayant été au combat, ou ayant exhorté les Soldats à combattre, ou même leur ayant donné les armes, sauf que ce fût pour tuer une personne particuliere. Les Docteurs inferent tout cecy dudit chapitre *Petitio tua.*

2. Je R. que si cette guerre étoit juste, on seroit irregulier, non seulement ayant tué, mais même y ayant cooperé & participé.

II. Est-on irregulier ayant fait l'Office de Medecin ou de Chirurgien ?

Je R. 1. que si le Laïque a exercé quelques-uns de ces métiers, il n'est pas irregulier, si ce n'est quand par sa faute, il a été cause de la mort, ou mutilation.

Et 2. Je R. qu'il en faut dire de même de l'Ecclesiastique sauf s'il est sacré, auquel cas il est irregulier, s'il a mutilé & cauterisé,

même selon les regles de l'art, veu que cela est particulièrement excepté, & deffendu au chap. *Sententiam sanguinis, ne Clerici, vel Monachi*, & au ch. *tua nos, de homicid.* quoy qu'il soit à remarquer que s'il l'avoit fait en temps de peste, & n'y ayant pas d'autre personne qui le pût faire, il n'auroit pas encouru l'irregularité, d'autant que le droit naturel obligeant en cas d'extreme necessité de secourir le prochain, il semble que l'obligation du droit positif cesse.

III Celay qui a tué en se deffendant, ou en defendant le prochain, ou en defendant son bien, est-il irregulier?

Je R. 1. Que celuy qui a tué en se defendant, n'est pas irregulier, pourveu qu'il n'ait pas excédé notablement les termes de la juste defence, comme on l'infere de la Clementine *furiosus de homicid.* quelques Auteurs adjouñent quand bien il auroit donne occasion à son aggresseur de l'attaquer, que nonobstant cela, il étoit en droit de se defendre.

2. Je réponds, que plusieurs Auteurs excusent aussi d'irregularité celuy qui a tué l'aggresseur de son prochain, quand il n'a pas excédé les termes de la juste defence, comme aussi l'injuste ravisseur de ses biens. Suar. tom. 5. disp. 40. sect. 2. & Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 11. & Bonac. disp. 7. q. 4 p. 7.

IV. Est-on irregulier ayant commis homicide casuel?

Je réponds que non, quand l'homicide a été du tout casuel, & n'a pas été voulu en soy ny en sa cause: cecy se collige du ch. *l'ator.*

& du chap. *dilectus de homicidio*. J'ay dit ny en sa cause : Car s'il avoit été veu en la cause : comme si quelqu'un avoit prevenu qu'il tueroit étant ivre, quoy que tuant dans l'ivresse, il n'eût pas sçeu ce qu'il faisoit, il ne laisseroit pas d'être irregulier, parce qu'il auroit voulu le meurtre en la cause.

V. Celuy qui a tué fortuitement, vacquant à quelque action mauvaise, est-il irregulier ?

Pour répondre avec netteté à la demande, il faut remarquer qu'une action mauvaise est par fois annexée au meurtre de soy, & de sa nature, & par fois elle ne l'est pas maintenant.

Je R. qu'il y a deux opinions contraires sur ce sujet, & soutenues par de bons Auteurs. Ceux qui tiennent l'affirmative, en donnent cette raison, à sçavoir que celuy qui s'est appliqué à quelque action mauvaise, est censé avoir voulu l'homicide qui s'en est ensuivy.

Et ceux de la negative nient cela, pourveu que le meurtrier ait usé de precaution, & de diligence suffisante, pour empêcher que son action ne causât pas homicide. Il faut pourtant remarquer que les Auteurs de cette dernière opinion exceptent deux cas : le premier est quand quelqu'un a donné charge de frapper : car quoy qu'il ait expressement dit à son mandataire de ne blesser pas à mort, il encourt irregularité, le mandataire a tué ou mutilé selon qu'il est expressement dit au chapitre dernier de *hom. in 6*.

Le second cas est marqué au chap. *Tua nos de homicid.* & c'est d'un Regulier qui auroit percé un abscez au gosier d'une femme.

L E Ç O N XIII.

Des irregularitez qui se contractent par peché, & 1. de celles qui se contractent par l'homicide volontaire.

I. **Q**uelles sont les irregularitez qui se contractent par peché ?

Je R. qu'il y en a sept, dont la premiere est celle qui s'encourt par le meurtre, ou la mutilation volontaire.

Est on donc irregulier , ayant tué ou mutilé volontairement ?

Je R. Qu'oüy , soit qu'on ait voulu tuer ou mutiler avec une volonté directe ou indirecte, c'est l'opinion de tous les Docteurs.

Je R. qu'il faut dire le même quand l'on a donné charge, conseillé, consenty, ou coopéré efficacement au meurtre, ou à la mutilation , & cela même négativement : c'est ainsi que le tiennent tous les Auteurs. J'ay dit efficacement : pour l'intelligence duquel terme il faut avoir recours au Traité de la restitution en general , & à ce que nous avons dit des coopérateurs au dommage , & 2. J'ay dit , même négativement : parce que comme selon ce que nous avons dit au même Traité de la restitution , l'on peut être obligé à restitution , n'ayant pas empêché le dommage d'autrui , le devant faire par Office ou par contract , & en suite par la vertu de justice , de même l'on seroit irregulier n'ayant

pas empêché le meurtre, ou la mutilation, y étant obligé par justice. Il est pourtant à remarquer que celui qui auroit ratifié, n'en seroit pas irregulier, puis que le droit n'en parle point.

II. Quelle est la seconde espece d'irregularité qui se contracte par le peché?

Je R. que c'est celle de l'infamie; car ceux qui sont infames de l'infamie du droit, ou de l'infamie du fait, sont irreguliers, selon le chap *infames* 6. *quest.* 1. Or 1. l'infamie du droit s'encourt, quand on a commis quelque crime qui rend infame, selon le droit Canon, on même Civil. *cap. omnes* 1. *q. 6.* tel qu'est l'Apostasie de la foy; le ravissement de quelque femme: le parjure en justice, la simonie, la sodomie, le duel, le mariage de deux femmes à la fois, ou avec une femme publiquement de bauchée, & tels autres. Or cette infamie est encourue, 1. quant le Juge a donné sentence declaratoire; ou 2. quand on l'a confessée, & advouée en justice.

2. L'infamie du fait s'encourt quand le crime est notoire, evident & public. Neanmoins cette infamie s'oste & cesse par la penitence, & le changement de vie.

III. Quelle est la troisiéme espece d'irregularité qui se contracte par peché?

Je R. que c'est celle qui provient de la penitence publique, & de plus solemnelle, mais elle n'est plus en usage entant que solemnelle, selon les solemnitez de l'Eglise primitive: & ainsi il est plus probable que la penitence publique qui se fait à present, ne rend point irregulier.

Traité XXXI. Des Censures, &c. 641

I V. Quelle est la quatrième espèce d'irregularité qui se contracte au peché.

Je R. que c'est celle qu'on encourt par la réiteration du Baptême faite avec faute. Ceci se collige du ch. *Literarum, de Apostatis*. Or il faut icy remarquer 3. choses. 1. que cette irregularité ne s'encourt pas (selon la plus probable opinion) par les parrains & marraines, mais 2. seulement par le Prêtre, & l'Acolythe qui le sert & luy répond 3. qu'elle ne prive pas de la puissance d'exercer les Ordres que l'on a, mais seulement de la promotion à ceux qu'on n'a pas.

L E Ç O N X I V.

Des autres irregularitez qui se contractent par le peché.

I. **Q**uelle est la cinquième essence d'irregularité qui se contracte par le peché?

Je R. que c'est celle qui se contracte par 2. fortes de peché commis, à l'égard du Sacrement de l'Ordre : le premier est d'exercer solennellement quelque Ordre sacré étant Ecclesiastique, & lié de quelque censure, à sçavoir d'excommunication, suspension, ou interdire, quoy que la censure soit secrète, sauf si on exerçoit l'Ordre en cas de nécessité, ou pour éviter le scandale & l'infamie, ou par ignorance, ou par oubly ; car en ces cas n'y ayant pas peché, il n'y auroit pas de peine. Tout ceci s'infere de plusieurs textes du droit, comme du ch. *Is cui, de sent, excomm.* du ch. *Apostolica, de Clerico excomm. ministrante.*

Le second peché est, quand un Ecclesiastique exerce solennellement quelque Ordre sacré qu'il n'a pas : par exemple s'il chante l'Epistre avec la Dalmatique , & Manipule aussi ; mais non pas si c'est sans le Manipule, ou s'il chante l'Evangile sans Estole ; parce que pour lors il n'est pas censé exercer l'Office de Diacre ; mais de Chantre seulement, c'est l'opinion des Docteurs fondez sur le chap. 1. & 2. *Clerico non ordinato ministrante.*

II. Mais n'y a-t-il pas quelques pechez commis en la reception des Ordres, pour lesquels on encourt l'irregularité ?

Je R. 1. que plusieurs Autheurs le tiennent en ces cas. 1. quand estant excommunié d'excommunication majeure (mais non pas suspens, ou interdit) on a reçu quelque Ordre sacré , 2. quand on a pris les Ordres *per saltum*. 3. furtivement , ou 4. d'un Evêque qui a resigné son Evêché ? mais d'autres tiennent le contraire avec grande probabilité.

Et 2. Je R. que les Docteurs son d'accord, que l'homme marié , qui avoit reçu illicitement quelque Ordre sacré , auroit encouru l'irregularité, selon l'Extravagante, *Antiqua concertationi de voto. & voti redempt.*

III. Quelle est la 6. espece d'irregularité qui se contracte par le peché ?

Je R. que c'est celle qui provient de l'Apostasie de la Religion selon le Can. *hi qui, dist 5.*

Quelle est la septième espece d'irregularité qui se contracte par le peché ?

Je R. que c'est celle qui provient de l'Herésie selon le chap. 5. de *heret. in 6.*

Les fils des Heretiques sont-ils irreguliers ?

Traité XXXI. Des Censures, &c. 643

Je R. que s'ils sont nez durant l'heresie de leurs parens & sont morts en l'heresie, ils sont irreguliers ; Cecy se tire du chap. *Statum de hereticis*. Voyez Sanchez en sa Som. livre 2. ch. 27. qui parle fort amplement de cecy.

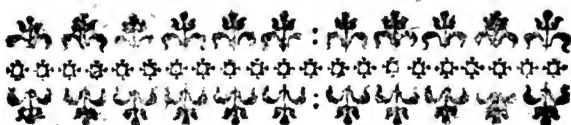
LEÇON XV. DERNIERE.

De la dispense des Irregularitez.

I. **Q**ui peut dispenser des irregularitez?
Je R. 1. qu'il est certain que le Pape le peut.

2. Je R. que le Concile de Trente, sess. 14. ch. 7. & sess. 24. ch. 6. donne aux Evêques le privilege & la faculté de dispenser de toute irregularité qui provient de quelque peché secret, non public, excepté l'homicide volontaire, ou le crime dont le for contentieux est saisi. 1. J'ay dit, de quelque peché, pour remarquer que l'Evêque ne peut pas dispenser des irregularitez contractées sans peché, comme la bigamie, le défaut de douceur, & les autres.


2. J'ay dit peché secret & non public; car s'il est tel, l'Evêque n'en peut pas dispenser, 3. J'ay dit excepté l'homicide volontaire, ce qui est fort à noter. Et 4. J'ay dit, ou le crime dont le for contentieux est saisi, par exemple quand quelqu'un en a esté accusé, & il ne s'est pas encore purgé : car s'il s'est fait declarer innocent, quoy que par faux témoins, ou acte faux, ou s'il a esté relâché faute de preuve : quoy qu'il fût coupable, il peut alors estre dispensé par l'Evêque.



TRAITE' XXXII.
DE LA
RECITATION
DU
BREVIAIRE.

LEÇON PREMIERE.

De l'obligation de reciter le Breviaire.

I.  UELS sont ceux qui sont obligez de reciter le Breviaire ?

Je R. que ce sont les Ecclesiastiques qui ont quelque Ordre sacré ou Benefice , & les Religieux profez. Parce que la coûtume & les ordonnances de l'Eglise les y obligent.

Le Beneficier non sacré, qui a peu de revenu, est il obligé de dire l'Office ?

Tr. XXXII. De la recitation du Br. 645

Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'il y est obligé, quoy qu'il y ait quelques Auteurs qui l'en exemptent, lors que le Benefice ne vaut pas le tiers de l'entretien modéré. Ils disent pourtant qu'il le doit dire par fois à proportion du revenu qu'il tire.

I I. Le Beneficier qui n'est pas paisible possesseur, est-il obligé de dire l'Office ?

Je R. qu'il est beaucoup plus probable qu'il est obligé quand il y a probabilité qu'il emportera le Benefice par le gain de sa cause.

I I I. Celuy qui tire pension sur quelque Benefice, est il obligé à la recitation de l'Office ?

Je R. que parce qu'il n'est pas Beneficier, il n'y est pas obligé ; mais qu'il est néanmoins tenu de dire tous les jours le petit Office de la S. Vierge, selon la Bulle de Pie V. rapportée par Navarr. chapitre vingt-cinq, numero cent vingt-deux. Cecy s'entend pourtant de celuy qui tire pension comme Clerc, pour avoir, par exemple resigné son Benefice, & non pas s'il la tire comme Laïque : ainsi que font par fois quelques grands Seigneurs par la permission du Pape.

I V. Celuy qui ne peut pas dire tout l'Office n'ayant pas par exemple de Breviaire, est-il obligé d'en dire la partie qu'il peut ?

Je R. que s'il a un Diurnal, il est tenu de dire Laudes, (si elles y sont) & les autres Heures. La raison en est evidente, & c'est la commune opinion contre quelques-uns, qui sans fondement disent que s'il ne pouvoit pas dire Matines, & Laudes, il seroit exempt du reste, mais s'il n'a ny Breviaires ny Diurnal,

il n'est pas tenu de dire les Pſeaumes, quand bien il les ſçauroit par cœur ſ'il ne ſçauroit le reſte : comme auſſi ſ'il eſt aveugle.

V. Quel peché commet celui qui ne recite pas l'Office, y eſtant obligé ?

Je R. qu'il eſt beaucoup plus probable qu'il peche mortellement, y manquant un ſeul jour, & même ſ'il obmet une ſeule Heure ; voire il y a pluſieurs Auteurs qui condamnent de peché mortel, celui qui obmettroit la troiſième partie d'une petite heure, diſans qu'il y a matiere notable en ce cas.

Peut-on commettre pluſieurs pechez mortels en un même jour, ne diſant pas l'Office ?

Je R. qu'il eſt beaucoup plus probable qu'on commet deux pechez, ne diſant pas l'Office quand on eſt ſacré, & Beneficier : parce qu'on peche contre la vertu de Religion eſtant ſacré & contre la juſtice, eſtant Beneficier.

2. Je R. qu'il eſt plus probable que celui qui n'a pas dit pour tout l'Office d'un jour, n'a commis qu'un ſeul peché mortel, quoy qu'il ſoit vray qu'il en pourroit avoir commis pluſieurs, ſ'il avoit réitéré pluſieurs fois durant le jour, & moralement interrompu la volonté de ne le point reciter. Tout cecy ſ'infere de ce que nous avons dit au Traité des pechez.

VI. A quoy eſt obligé le Beneficier qui n'a pas recité le Breviaire ?

Je R. que ſ'il a manqué par faute, & ſix mois après ſa priſe de poſſeſſion, il eſt *ipſo facto*, obligé à la reſtitution des fruits, à proportion de ſon obmiſſion. C'eſt ainſi que l'a ordonné le Concile de Latran ſous Leon X. &

Tr. XXXII. De la recitation du Br. 647

aussi Pie V. qui comprend les Pensionnaires. dont nous avons parlé au nombre 3. C'est merveille, comme plusieurs Docteurs donnent une étrange interpretation à ces Decrets, disans que l'Eveque & le Curé ne sont tenus de restituer que la troisième ou quatrième partie des fruits, à cause qu'ils sont chargez d'autres obligations que de celle de reciter le Breviaire, ny pour même raison les Chanoines, & semblables, que la moitié & que le seul Beneficier simple & qui n'est obligé qu'à dire l'Office, est tenu à l'entiere restitution.

V I I. Le Beneficier qui a recité sans attention l'Office, est-il obligé à cette restitution?

Je R. qu'il est plus probable qu'il y est obligé, soit qu'il soit Beneficier de Chœur ou non; parce que l'attention étant de la substance de la recitation, comme nous avons dit au Traité des Loix, il s'ensuit que n'avoir pas dit son Office, & l'avoir dit sans attention, est une même chose.

L E Ç O N II.

*De quelques autres choses touchant
l'Office Divin.*

I. **P**Eut-on reciter le Breviaire Romain dās les Dioceses, où il y en a un particulier, comme à Paris, à Narbonne, & autres lieux?

Je R. qu'il est probable que cela se peut, s'il n'y a pas ordonnance expresse, qui le defende. C'est l'opinion de Bonac. *disp. q. 1. p. 1. n. 5.*

Celuy qui dit seul l'Office, est-il tenu de prononcer les paroles en façon qu'il s'entende luy-même.

Je R. qu'il est plus probable qu'il n'y est pas obligé, & qu'il suffit qu'il les prononce distinctement, parce que ce n'est pas chose essentielle à l'Oraison vocale, qui ne s'adresse pas à celuy qui la fait, mais à Dieu : & que d'ailleurs un sourd qui ne s'entend pas, ne laisse pas de prier vocalement. Il est nécessaire que celuy qui dit l'Office avec quelqu'un, entende ce que l'autre dit.

I I. Peut-on dire l'Office en entendant la Messe les jours de Fête ?

Je réponds qu'il est probable qu'oüy, bien que l'opinion contraire soit fort à conseiller en pratique. 1. Parce que ces deux choses se rapportans à une même fin, elles ne sont pas incompatibles, & 2. parce qu'il n'en est pas en cecy, comme de deux dettes qu'on ne peut pas à la verité payer avec une même somme, par la vertu de la justice commutative, mais on n'est pas tenu de satisfaire aux deux obligations de dire l'Office, & d'ouyr la Messe par la vertu de cette justice.

I I I, Quel peché est-ce d'interrompre la recitation de l'Office.

Je R. qu'il est plus probable que ce n'est pas peché mortel, mais veniel, quoy qu'on l'interrompe sans raison; veu que cela n'est pas contre la substance de la recitation. J'ay dit sans raison : car s'il a raison legitime, il n'y a point de peché.

I V. En quel temps faut-il reciter l'Office?

Je

Tr XXXII. De la recitation du Br. 649

Je R. dans les 14. heures du jour, à commencer à minuit.

2. Je R. que matines se peuvent dire pour le lendemain, le jour precedent, environ quatre heures, & selon quelques-uns vers les trois, quoy que cela ne soit aucunement à conseiller, ny à suivre en pratique.

V. Y a-t-il peché d'interrompre l'ordre, comme de dire Vespres n'ayant pas dit None ?

Je R. qu'il y a peché veniel, s'il n'y a quelque sujet raisonnable, tel que pourtant seroit selon plusieurs Docteurs, si l'on étoit prié, où invité par quelques personnes de respect de dire, par exemple, Vespres avec elle.

VI. Le Beneficier de Chœur, peut-il recevoir des distributions qui ne luy sont pas deuës en conscience, quand le Chapitre les luy accorde ?

Je réponds qu'il ne le peut, ny licitement, ny validement faire ; parce que le Concile de Trente le dit & ordonne expressement, Sess. 24. c. 12.






TRAITE' XXXIII.

LEÇON UNIQUE.

Du jeûne Ecclesiastique.

I.  N quoy consiste l'obligation du Jeûne Ecclesiastique.

Je R. quelle consiste à ne faire qu'un repas, avec une frugale, & modérée collation: & ce à une heure deüë, & ne mangeant que des choses que l'Eglise ou la-coutume des personnes timorées permet. r. J'ay dit à ne faire qu'un repas, parce que si l'on en fait deux, l'on viole le jeûne, & on peche grièvement, supposé qu'on soit obligé à le garder, mais on ne peche pas, prenant après ce second repas, sauf si l'on mangeoit de la chair ou autre chose qui fût defenduë.

I I. J'ay encore dit, à ne faire qu'un repas, pour marquer que si l'on avoit mangé peu de chose, la modicité de la matiere excuseroit de peché mortel, même de peché veniel, si l'on avoit mangé sans se souvenir que ce fût un jour de jeûne; & ainsi il ne suffit pas de faire comme l'on fait souvent aux autres jeûnes. Ils sont obligez de jeûner ce jour-là; mais il faudroit se comporter, &

Tr. XXXIII. Du Jeûne Eccles. 651

jeûner, & comme si l'on avoit mangé le matin en quantité si suffisante, que cela pût tenir lieu de collation du soir, il seroit à conseiller de ne faire qu'un repas ce jour-là, & le soir. Et si l'on avoit mangé notablement, & fait un repas sans se souvenir du jeûne, il ne faudroit après, faire que la collation.

III. 2. j'ay dit, avec une frugale & modérée collation, à sçavoir, 1. en ne mangeant que peu, en sorte que cela ne soit pas refection. Et 2. ne mangeant que des choses de dessert : car c'est une opinion exorbitante, & dangereuse, de dire qu'on puisse manger à la collation du soir un peu de bouillon de poisson & choses semblables, s'il n'y a quelque raison particulière qui s'y rencontre.

IV. 3. j'ay dit, & ce à une heure deüë, pour remarquer, 1. qu'il est fort probable (quoy que plusieurs tiennent le contraire) qu'il y auroit grand peché d'anticiper notablement l'heure du dîné qui est midy, quoy que néanmoins la coutume le permette à onze heures. 2. Qu'on pourroit pourtant avec juste sujet faire la collation le matin, & prendre le repas au soir. Et 3. que l'heure de la collation est pour le plutôt celle de quatre heures.

V. Et 4. j'ay dit, ne mangeant que des choses que l'Eglise, ou la coutume, &c. pour remarquer, 1. que le boire même au matin n'est pas contre le jeûne Ecclesiastique; quoy qu'il puisse estre contre la sobriété. Ny 2. de prendre quelque petite confi-

652. *Theologie Morale, &c.*

ture par forme de medecine, & sans se flater, en ayant vraye necessité.

I V. Quels sont ceux qui sont obligez au Jeûne Ecclesiastique ?

Je R. que ce sont ceux qui ont achevé les vingt un an.

En quels sont ceux qui en sont legitime-ment exempts.

Je R. 1. que ce sont ceux qui ont atteint l'âge de soixante & dix ans, même de soixante, selon quelques Autheurs 2. les pauvres qui n'ont pas de quoy faire un repas entier, & 3. ceux qui sont occupez à quelque travail penible, tel que n'est pas celuy des Tailleurs, & Barbiers ; quoy que quelque Autheur l'ait dit. Ny 2. celuy des voyageurs à cheval s'il n'y a quelque autre particuliere circonstance.



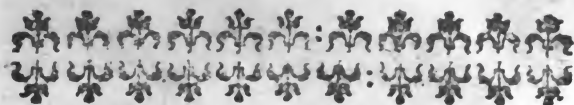
LE
PENITENT
CATECHISE,
AUQUEL EST ENSEIGNE'
LA METHODE
DE FAIRE UNE BONNE
Confession generale.

Par M^c RAYMOND BONAL,
Prêtre & Docteur en Theologie.



AU LECTEUR.

N'En doutez pas (MON CHER LECTEUR) grand nombre de personnes obmettent en leurs Confessions les plus grands, les plus dangereux & les plus visqueux pechez de leur conscience, & ce en partie, parce qu'ils ne les connoissent pas bien, parce qu'ils se flattent en iceux; & partie, parce que les Confesseurs ou les Formulaire dressez pour la Confession ne leur en donnent pas connoissance. Ce petit Livre vous ôtera le rideau & vous portera la main sur les ulcères secrets & negligez. Au reste les citations de nôtre Cours de Theologie Morale, que vous trouverez presque à chaque Article, vous pourront donner goût de satisfaire à vos doutes, en ayant recours à ce qui en est déduit & prouvé amplement dans ladite Theologie Morale.



L E
P E N I T E N T
C A T E C H I S E ,

Auquel est enseigné la Mé-
thode de faire une bonne
Confession generale.

L E Ç O N P R E M I E R E .

*De l'obligation de faire une Confes-
sion generale ou de réiterer
la Confession.*

I.



U A N D est-on obligé
de faire une Confession
generale , ou de réiterer
la Confession.

Je réponds que c'est
quand on a fait quel-
que Confession nulle.

Montrez - moy en particulier quand &c
comment on peut avoir fait quelque Confes-
sion nulle.

E c 4

656 *Le Penitent Catechisé.*

Voicy six manieres & rencontres, en qui cela peut-être arrivé. 1. Quand s'appercevant durant la Confession que le Confesseur n'entendoit, ou ne comprenoit pas quelque peché mortel dont on s'accusoit, parce qu'il sommeilloit, ou étoit un peu sourd, ou pour quelque autre raison : on a passé outre sans le luy faire entendre. *Traité 26. Leçon 53. nombre 1.*

2. Quand on a commis une notable negligence à examiner sa conscience avant sa confession. *Tr. 26. l. 34. n. 1.*

3. Quand on n'a pas fait l'acte de Contrition parfaite ou imparfaite, pour le moins avant l'absolution du peché. *Tr. 27. l. 31. n. 1.*

4. Quand en se confessant on a conservé dans son cœur l'affection au peché mortel, ou même à l'occasion. *Tr. 26. l. 24. n. 1.*

5. Quand on a laissé quelque peché par honte. *Tr. 26. l. 4. n. 1.*

6. Quand on n'a pas dit le nombre de ses pechez mortels, sçachant & ayant ouï dire que cela se doit. *Tr. 26. l. 24. n. 2.*

II. Mais si l'on avoit manqué sans y penser de dire entierement le nombre de quelque peché, la Confession seroit-elle nulle, & que faudroit-il faire en ce cas ?

Je R. 1. que si l'on n'avoit manqué sans sa faute au moins notable, comme si l'on avoit appliqué son esprit à se souvenir du nombre, & qu'on n'eût pas pû s'en bien souvenir, la Confession ne seroit pas nulle, mais bien autrement.

2. Je R. que si l'on n'avoit pas exprimé entierement le nombre de ses pechez après

y avoir pourtant pensé, & si l'on avoit dit précisément, j'ay commis tel peché tant de fois, s'appercevant après ne l'avoir commis qu'une seule, ou si l'on avoit dit, j'ay commis tel peché tant de fois ou environ: pourveu qu'on n'eust pas manqué de beaucoup, & bien que par exemple ayant dit dix ou douze fois, on se souvint avoir commis le Peché quinze fois, on ne seroit pas obligé de se confesser de ces trois ou quatre fois de surplus. Tr. 26. n. 2. & 3.

III. Quand on a fait une Confession nulle, & d'autres après elle, est-on tenu de les refaire toutes, ou s'il suffit de réitérer celle qui a été nulle?

Le R. qu'il les faut réitérer. Tr. 26. l. 34. n. 6.

L E Ç O N II.

De quelques pechez touchant le choix du Confesseur, & autres commis à son égard.

I. **F**Aites-moy connoître les pechez que je puis avoir commis au choix du Confesseur?

En voicy 2. le premier est d'avoir cherché quelque Confesseur facile, & qui favorisoit vos inclinations. Sur quoy il vous faut exprimer le motif que vous aviez: & sur tout, si vous estiez disposé à ne quitter pas vos pechez, ou l'occasion d'iceux. Tr. 26. l. 12. n. 2.

Et le second est de ne s'être confessé dur.

E c 5

658 *Le Penitent Catechisé.*

rant un Jubilé, que pour se faire absoudre de quelque cas réservé ayant intention de ne faire pas les autres choses requises pour le gagner : en ce cas il n'y auroit pas d'obligation de s'en confesser. Tr. 26. l. 56. n. 2.

II. Y a-t'il quelques autres pechez qu'on puisse avoir commis à l'égard du Confesseur?

Je R. qu'il y a ces trois. 1. D'avoir murmuré dans son cœur contre luy, quand il a été renvoyé sans absolution, & il faut marquer si ç'a été avec grande aigreur.

2. De luy avoir dit des paroles fâcheuses, il faut expliquer leur griefveté.

3. De s'être plaint de luy après la Confession & en avoir mal parlé. Or il faut examiner si l'on a dit chose notable, fausse, &c. & en présence de combien de personnes. Tr. 26. l. 21. n. 3.

L E Ç O N III.

De la preparation, & examen de conscience avant la Confession.

I. **Q**uelle diligence faut il apporter à se préparer, & examiner sa conscience avant la Confession?

Je R. qu'il y faut apporter la diligence que l'on apporteroit à une affaire d'importance, Tr. 2. l. 17. n. 2.

II. Quels sont les manquemens & les défauts qui arrivent touchant la preparation à la Confession?

Il y en a cinq. Le premier est de penser plus à s'ajuster, & avoir de beaux ou bons habits, & choses semblables, qu'à examiner sa conscience, & obmettre de se confesser pour avoir manqué de quelqu'une de ces choses. Tr. 16. l. 18. n. 1.

Le 2. est d'estre opiniâtement paresseux à penser à ses pechez, en ayant été adverty par les Confesseurs ou Predicateurs. Tr. 36. l. 18. n. 1.

Le 3. est de se fier que le Confesseur interrogera, & n'y penser pas de son costé Tr. 26. l. 18. n. 2.

Le 4. est de dire au Confesseur que l'on est préparé à la Confession, sous pretexte qu'on avoit resolu il y a deux ou trois jours de se venir confesser, sans pourtant y avoir autrement pensé Tr. 26. l. 18. n. 4.

Et le 5. de s'examiner confusement, à sçavoir non seulement sur les Commandemens de Dieu, mais sur ceux de l'Eglise, sur les sept pechez mortels qu'on appelle vulgairement) sur les cinq cens de nature, & sur les sept œuvres de misericorde.

III. Que faudroit-il faire pour se préparer, & examiner sans confusion sur toutes ces choses.

Je R. qu'il faudroit reduire & rapporter routes ces choses aux Commandemens de Dieu.

Mais cela est difficile, enseignez-m'en le moyen?

(Le voicy. Tr. 26 l. 18. n. 4.) i. Pour ce qui est des Commandemens de l'Eglise, le premier, Les Dimanches Messe ouyras, & le 4.

660 *Le Penitent Catechisé.*

Les Fêtes tu sanctifieras se reduisent au 3.
Commandement de Dieu.

Le second de l'Eglise, Tous tes pechez
confesseras, le 3. Et ton Createur recevras, &
le 4. Quand excommunié seras, se reduisent
au premier du Decalogue.

Le 5. Quatre-temps, vigiles jeûneras, &
le 7. Hors le temps nopces ne feras, se re-
duisent au 6. du Decalogue: Luxurieux point
ne seras.

Et le 8. de l'Eglise Payant les dimes juste-
ment se reduit au 7. du Decalogue: Les biens
d'autrui tu ne prendras.

2. Pour ce qui est des sept pechez capitaux,
ils se reduisent au Decalogue, car la super-
be & la paresse se reduisent au 1. L'avarice
au 7. Tu ne déroberas point. La luxure, & la
gourmandise au 6. Luxurieux point ne seras:
Et l'ire & l'envie au 5. Homicide point ne
seras.

Pour ce qui est des cinq sens de nature,
les accusations qu'on en fait sont vagues,
ne determinent rien, & se trouvent compri-
ses dans les autres accusations.

Et 4. Pour ce qui est des pechez contre les
sept œuvres de misericorde, ils sont rares, at-
tendu que ces œuvres n'obligent a peché que
fort peu souvent, & ainsi il suffit de s'en ac-
cuser quand il est arrivé, & non pas autre-
ment.

L E Ç O N I V.*Des pechez à l'égard de la Contrition.*

I. **M**Arquez-moy les pechez & manquemens qui se peuvent commettre à l'égard de la Contrition ;

En voicy trois ; le 1. est de n'avoir pas une contrition universelle , c'est à dire , de tous ses pechez mortels. *Traité 26. Leçon 16. nombre. 5.*

II. Le 2. est de n'avoir qu'un motif naturel & humain, tel qu'est la honte du monde , & l'infamie provenuë du peché *Tr. 26. l. 6. nombre 6.*

III. Et le 3. est de se contenter de dire de bouche , ou de la pensée seulement l'acte de contrition sans y appliquer le cœur & la volonté.

L E Ç O N V.*Des choses qu'il faut faire au commencement de la Confession.*

I. **Q**ue faut-il faire au commencement de la Confession ?

Le R. que 1. après avoir demandé la benediction au Confesseur , il luy faut marquer le temps depuis lequel on s'est confessé ,

& ce nettement, évitant d'eux manquemens, le 1. est de dire qu'on s'est confessé tant ou tant de fois depuis Pâques, ou quelque autre temps, & le 2. est de dire qu'on ne s'est pas confessé depuis un tel, ou tel Predicateur, depuis une telle Mission, & choses semblables, Tr. 26. l. 19. n. 1. & 1.

Il faut faire entendre au Confesseur sa vacation. Tr. 26. l. 10. n. 1.

3. Son âge. Tr. 26. l. 20. n. 2.

II. 4. Si l'on sçait qu'on soit dans quelque censure, soit pour avoir frappé quelque Ecclesiastique, soit pour n'avoir pas révélé y étant obligé par Monitoire, pour lequel l'Excommunication a été fulminée, ou autrement. Tr. 26. l. 21. n. 1.

LEÇON VI.

Suite du même sujet.

I. **Q**uelle est la 5. chose qu'il faut faire au commencement de la Confession?

Je R. que c'est de déclarer si l'on a laissé quelque péché par oubly, & si c'est oubly est arrivé par une notable negligence à se préparer, & examiner auparavant: surquoy il faut prendre garde de ne dire pas qu'on a laissé & obmis quelque péché par oubly, quand ç'a été par honte, qui est la sixième chose qu'il faut déclarer au commencement de la Confession. Or à l'égard de cette honte, il faut faire attention à ces points. 1. Qu'il est

à propos d'exprimer si cette honte seroit arrivée de l'opinion qu'on avoit que le Confesseur ne fût pas secret, & en ce cas, il faut déclarer le fondement & sujet qu'on a eu de le croire ou d'en douter. Tr. 26. l. 28. n. 3.

2. Il faut dire si l'on se souvenoit en se confessant & communiant, du péché, ou des péchez commis par honte, & en combien de Confessions, ou Communions.

3. Combien de Confessions, ou Communions a-t'on fait, ne se souvenant pas de ce péché, ou péchez cachez par honte.

4. Si l'on a participé à quelqu'autre Sacrement depuis ce temps l'à, par exemple (si l'on est Laïque,) si l'on a contracté mariage en cet estat & sans contrition, & si l'on avoit souvenance ou non de ce mauvais estat, Tr. 22. l. 7. n. 2. ou (si l'on étoit Ecclesiastique non Prêtre) si l'on a pris quelque Ordre (& si mineur ou majeur) en c'est estat. Tr. 22 l. 14. n. 2.

II. Quelle est la 5. chose qu'il faut déclarer au commencement de la Confession?

C'est si l'on a été renvoyé sans absolution & en ce cas, il faut déclarer. 1. le sujet, & 2. les péchez qu'on pourroit avoir commis à cette occasion. Voyez la Leçon 2. n. 2.



L E Ç O N V I I .

Suite du même sujet.

I. Quelle est la huitième chose qu'il faut faire au commencement de la Confession ?

C'est de déclarer si l'on a satisfait aux restitutions de la confession, ou des Confessions précédentes. Le dis restitutions tant des biens de fortune, que de la réputation, & honneur. Traité. 27. Leçon 22. nombre 1. Leçon 23. nombre 1. Or quand à la restitution des biens de fortune, il faut remarquer cinq choses. 1. Qu'il est besoin de faire entendre au Confesseur quelle restitution. C'est 1. si l'on a manqué par la faute. 3. Durant combien de temps. 4. si l'on a eu intention positive & expresse de ne la faire point. Et 5. Si ç'a été ou durant la Confession, ou bien après qu'on a eu cette intention.

I I. Quand à la restitution de la réputation ou honneur, il est à remarquer 1. si l'on y a manqué s'en souvenant, & en ayant la commodité & l'occasion: & 2 si l'on en a pû trouver aisément la commodité, & si en ayant la veüe, & souvenance, l'on l'a méprisée, ou négligée.

I I I. Quelle est la neuvième chose qu'il faut faire au commencement de la Confession ?

Je réponds que c'est à l'égard de la Peni-

rence de la Confession ou Confessions précédentes. Surquoy il faut expliquer cinq choses, 1. Si la penitence obmise estoit grande ou petite, ce qu'il est à propos de donner à entendre par l'exemple de quelqu'un, & si l'on en a obmis plusieurs, combien de notables, combien de petites, 2. Si l'obmission est arrivée par oubly, ou si s'en souvenant, on a positivement eu intention de ne point accomplir la penitence, ou si l'on l'a différée, & combien de fois l'un & l'autre. 3. Si l'on a retardé fort notablement, d'accomplir la penitence, & combien de temps; ou s'il y a eu plusieurs penitences retardées, quelles a t'on retardée un temps notable. *Traité 2. Leçon 20. nombre 5. & Leçon 6. nombre 1. &c.* 4. Si l'on a accompli la penitence, *estant en péché mortel. *Tr. 26. Leçon 53. nombre 4. & 5. si ayant oublié la penitence ou notable, ou petite, l'on a manqué d'en informer le Confesseur en ayant la commodité. Tr. 26. Leçon 65. n. 1.*

I V. Quelle est la chose qu'il faut faire au commencement de la Confession.

Je réponds que c'est d'éviter grand nombre d'accusations de routine comme est, 1. je m'accuse de n'avoir pas aimé Dieu, le prochain de tout mon cœur & de toute mon ame, &c. car le Confesseur n'apprend rien de nouveau ny de particulier. *Traité 26. Leçon 19. n. 1. &c.*

2. Je m'accuse de ne venir pas à ce S. Sacrement avec toute la préparation requise, & de n'avoir pas si bien examiné ma conscience que je devois. Car si vous avez man-

666 *Le Penitent Catechisé.*

qué à vous examiner selon qu'il est requis; & que nous avons dit en la Leçon 3. nombre 1. si ne faut pas se confesser; mais s'aller examiner davantage; que si vous avez apporté une mediocre diligence à vous examiner, obmettez cette susdite accusation. *Traité 16. Leçon 19. nombre 4.*

Et 3. Je m'accuse de n'avoir pas le regret de mes fautes que je devrois, &c. car vous n'avez qu'à vous exciter à ce regret avant l'absolution comme il a esté dit en la Leçon 2. nombre 1. vers la fin.

L E Ç O N V I I I.

De l'obligation & maniere de s'accuser des pechez douteux, & des manquemens qui se commettent en ce point.

1. **E**st-on obligé de se confesser des pechez douteux?

Je R. qu'ouïy, si 1. l'on doute qu'ils soient mortels. 2. si l'on doute de les avoir commis. Ou 3. si l'on doute d'y avoir consenty. *Tr. 26. l. 2. n. 2.*

Comment s'en faut-il accuser?

Je R. qu'il ne s'en faut pas accuser comme des pechez certains, mais declarer son doute, disant, je m'accuse de tel peché, mais je doute si je l'ay commis, ou je doute si j'y ay pleinement consenty. Or c'est un manquement non petit de faire autrement. *Tr. 26. l. 2. n. 3.*

II. Quels autres manquemens commet-on en cecy ?

Je R. que c'est en disant , je pourrois , ou l'on pourroit avoir fait, dit, ou pensé * tel & tel peché ; car il faut exprimer nettement si l'on a fait la chose ou si l'on en doute.

III. Si après s'estre confessé l'on retourne vers le Confesseur pour seulement s'accuser de quelque peché douteux, comment se faut-il comporter ?

Je R. qu'il faut 1. faire l'acte de contrition. * avec le ferme propos d'amendement. Et 2. dire quelqu'autre peché certain autrefois confessé , afin qu'on puisse estre deüement absous.

L E Ç O N I X.

Touchant la declaration du nombre des pechez.

I. **C**OMMENT faut-il declarer le nombre de ses pechez ?

Je R. 1. qu'il le faut déclarer distinctement & non pas confusement , en disant combien de fois à peu près, ou depuis sa confession, ou chaque année, chaque mois, chaque semaine & chaque jour.

Et 1. je R. qu'il faut éviter grande quantité de manquemens qui se commettent sur ce sujet.

I 1. Quels sont ces manquemens, marquez-les moy en particulier ?

En voicy neuf. 1. De dire seulement qu'on a

668 *Le Penitent Catechisé.*

fait souvent tel & tel peché. Tr. 26. l. 15. n. 5.

2. Qu'on ne sçait pas combien de fois, qu'on ne sçauroit dire, qu'il seroit impossible. Tr. 26. l. 26. n. 1.

3. De dire qu'on ne sçait pas écrire qu'ils les faudroit auoir écrits, qu'il faudroit auoir porté un écritoire à la ceinture, &c. Tr. 62. l. 26. n. 3.

4. De dire qu'on ne fait que trop ce peché dont le Confesseur demande le nombre. Tr. 26. l. 16. n. 5.

5. De dire qu'on pecheroit en le disant, parce qu'on en diroit plus ou moins qu'il n'y en a pas. Tr. 26. l. 16. n. 4.

6. De dire qu'on a fait tel ou tel peché à tout moment, tout autant de fois qu'on a vû certaine personne. Tr. 26. l. 26. n. 6.

7. De dire qu'on a fait tel ou tel peché mille * dix mille, cent mille fois. Tr. 26. l. 26. n. 5.

8. De dire, je fis encore hier ce peché. Tr. 16. l. 26. n. 8.

Et 9. quand le Confesseur demande si l'on a fait dix, trente, cinquante fois, tel ou tel peché, de répondre, ouï. Tr. 26. l. 26. n. 7.

L E Ç O N X.

*Des manquemens qui se commettent
en l'occasion des pechez.*

FAITES-moy connoître les manquemens qu'on peut commettre en s'accusant de ses pechez.

En voicy cinq. 1. S'accuser avec orgueil, jactance & vanité. Tr. 26. l. 32. n. 1.

2. S'accuser sans humilité, à sçavoir sans soumettre son jugement à celui du Confesseur.

3. Faire de longs recits & histoires. Tr. 26 l. 32. n. 4.

I I. 4. Redire à chaque peché ces mors ou semblables, dont j'en demande pardon à Dieu, & à vous mon pere, Penitence & absolution, Tr. 26. l. 32. n. 4.

Et 5. ne declarer pas nettement ses pechez, mais avec des paroles obscures & ambiguës, Surquoy il faut expliquer si ç'a esté à escient * & afin que le Confesseur ne comprit pas bien ce qu'on disoit. Tr. 29. l. 32. n. 5.

L E Ç O N X I.

Des pechez qui se commettent contre le premier Commandement du Decalogue.

I. **M** Arquez moy les pechez qui se commettent contre le premier Commandement du Decalogue ?

Voicy en premier lieu ceux qui se commettent contre les vertus Theologiques.

1. Ignorer les principaux mysteres de la Foy : & icy l'on doit declarer les negligences qu'on a commises à les apprendre. Tr. 5. l. 1. nombre 3.

I I. 2. Desesperer d'estre sauvé, ou d'être assisté de la grace de Dieu. Tr. 5. l. 7. n. 1.

670 *Le Pénitent Catechisé.*

3. Presumer d'estre sauvé sans merite.
Tr. 5. Leçon 6. n. 3.

III. 4. Avoir aversion des choses spirituelles. Et icy l'on doit declarer les effets qu'a produits cette aversion, comme si l'on a détourné les discours des choses de devotion, &c. Tr. 5. l. 16. n. 3.

5. Avoir aversion des personnes devotes. Surquoy il faut encore declarer les effets, & suites de cette aversion. Tr. 5. l. 10. n. 3.

6. Perdre couraige de faire le bien.

IV. En second lieu, le peché de tentation de Dieu est contre ce premier Commandement & il se commet, 1. en demandant, desirant, ou disant qu'il plaise à Dieu de montrer & manifester par quelque miracle nôtre innocence. Tr. 5. l. 18. n. 1.

Et 2. faisant quelque devotion ou pelerinage à quelque Eglise ou faisant dire Messe à cette intention. Tr. 5. l. 13. n. 4.

~~LEÇON XII.~~

Autres pechez sur le premier Commandement du Decalogue.

I. **Q**uels sont les autres pechez qui se commettent contre le premier Commandement?

Je R. que ce sont les pechez de superstition que nous allons marquer.

1. Faire des charmes. Tr. 5. l. 13. n. 1.

2. Faire tourner le sac pour sçavoir qui a

dérobé quelque chose. Tr. 5. l. 4. n. 2.

3. Consulter les Devins : Et il faut examiner si l'on employe quelque personne à cela, & combien.

4. Croire aux songes. Tr. 5. l. 15. n. 4.

5. Croire qu'on sera malheureux en ses affaires, quand on a fait rencontre de quelque chose ou personne au matin sortant de la maison : ou bien qu'on sera malheureux au jeu, en la vente, & chose semblable quand, &c. Tr. 5. l. 19. n. 2.

6. Faire des conjurations prestiges, brevets & autres choses superstitieuses pour guerir, ou faire faire ces choses, ou les conseiller, & faut dire à combien de personnes. Tr. 5. l. 16. n. 1.

7. Faire ou employer quelqu'un pour quelque chose de l'art magique. Tr. 5. &c. l. 17. n. 1. &c.

8. Noüer l'éguillette, ou le procurer, ou se réjouir & complaire quand quelqu'un l'a fait, & il faut en ce dernier cas dire le motif. Tr. 5. l. 17. n. 3.

Et 9. Employer quelqu'un pour ôter quelque * malefice, comme il arrive presque toujours. Tr. 5. l. 17. n. 3. & 4.

II. Marquez-moy quelques autres pechez contre le premier Commandement ?

Voicy ceux qui regardent le sacrilège, & le blasphème, la simonie & confidence qui sont 1. profaner, & violer la sainteté des lieux sacrez, comme les Eglises, &c. ou des choses sacrées, comme Calices, Ornemens, *Agnus Dei*, Re liques. Tr. 5. Leçon 18. n. 3. & 4.

III. 2. Blasphemer contre Dieu, disant des

672 *Le Penitent Catechisé.*

paroles injurieuses à son honneur, en luy attribuant des choses qui ne luy conviennent pas; par exemple la mauvaise conduite, disant qu'il ne devroit pas laisser prospérer les méchans, ou niant ce qui luy convient; par exemple, disant qu'il n'a pas soin des choses du monde, des pauvres, &c. ou attribuant à la créance ce qui convient à Dieu seul, comme quand on appelle du nom de divinité une fille, ou femme, &c. Tr. 5. l. 19. n. 1. &c.

I V. 3. Commettre simonie. Tr. 21. l. 1. &c.

4. Cooperer à la simonie. Surquoy il faut exprimer. 1. comment, & 2. si la simonie a esté accomplie. Tr. 21. l. 8. n. 1.

5. N'avoir pas restitué l'argent ou autre chose prise par simonie en fait de Benefices, d'Ordre, & entrée en Religion. Tr. 21. l. 17. n. 14. & 5.

9. Commettre confidence. Tr. 21 l. dernière.

L E Ç O N XIII.

Des pechez qui se reduisent au premier Commandement du Decalogue.

I. **Q**uels sont les pechez qui se reduisent au premier Commandement du Decalogue.

Je R. que ce sont ceux qui concernent les Sacremens qui sont suivans.

1. Si sçachant, ou doutant avec raisonnable fondement, que quelque Prêtre ne

peut pas administrer valablement , ou licitement quelque Sacrement, on l'en a prié & sollicité, par exemple, de faire un mariage clandestin, de dire la Messe en une chappelle interdite, &c. Tr. 22. l. 15. n. 3.

II. 2. Baptizer conjointement avec quelqu'autre un enfant en cas de nécessité, ou 3. le baptizer ou faire rebaptizer, ayant esté baptisé. T. 13, l. 4. n. 6. & 7.

4. Se trouvant en quelque rencontre , où estant nécessaire de baptizer quelque creature dans la maison, le faire n'estant pas la plus digne personne de la compagnie au moins entre celles qui le sçavent faire , comme si une femme baptizoit y ayant quelque homme qui le sçeut faire. Tr. 23. l. 4. n. 3.

5. Commettre des immodesties dans l'Eglise durant l'administration du Baptême.

III. 6. Ne recevoir pas le Sacrement de la Confirmation , en ayant la commodité. Tr. 24. l. 1. n. 2.

7. Avoir esté parrain en la Confirmation n'estant pas confirmé , & il faut expliquer 1. si l'on sçavoit que cela se dust, & 2. de combien de personnes. Tr. 24. l. 2. n. 2.

8. Avoir reçu la Confirmation estant en peché mortel. Tr. 24. l. 2. n. 4.

IV. 9. N'avoir pas communie à Pasques en sa Paroisse. Tr. 15. l. 6. n. 4.

10. Ou n'estant pas en sa Paroisse durant le temps Paschal , n'avoir pas communie dans celle de son habitation , mais dans quelqu'autre. Traité 1. Leçon 6. nombre 3.

674- *Le Penitent Catechisé.*

V. II. Ne se confesser pas étant en quelque danger de mort, en ayant la commodité. Tr. 26. l. 66. n. 1.

12. Ne se confesser pas ayant fait une Confession nulle, quand ça esté celle que l'Eglise commande chaque année. Tr. 6. l. 66. nombre 7.

13. Si prevoyant qu'on ne se pourra pas confesser le reste de l'année, l'on ne le fait en ayant la commodité, au moins sçachant ou doutant qu'on y est obligé. Tr. 26. l. 67. n. 2.

L E Ç O N X I V.

Suite du même sujet.

I. **A** Voir contracté mariage avec quelque personne parente ou alliée, ou doutant qu'elle l'estoit. Tr. 30. l. 1. n. 1. & en ce cas il faut exprimer le degré de la parenté, ou affinité.

2. Avoir contracté mariage avec une personne veuve dont on auroit fait mourir la partie, ayant conjuré cette mort avec elle pour faire ce mariage. Traité 30. Leçon 4. nombre 3.

3. S'estre marié avec une personne avec laquelle l'on avoit commis adultere elle étant mariée, & ayant fait mourir sa partie. Tr. 20. l. 4. n. 3.

4. Estre marié, & avoir contracté un second mariage avec celui ou celle qui sçavoit ce premier mariage, & après la mort de la

partie dudit premier mariage, avoir contracté derechef, & reïterer le second mariage. Tr. 20. l. 4. n. 3.

5. S'estre marié avec celle que l'on auroit induite & portée à pecher charnellement, sous esperance & promesse de se marier avec elle, si l'on devenoit veuf. Tr. 20. l. 4. n. 3.

6. S'estre marié avec la parente au premier degré de celle avec laquelle l'on auroit contracté fiançailles valides, ou mariage nul. Tr. 20. l. 4. n. 5.

7. S'estre marié avec celuy ou celle avec le parent * ou parente duquel au premier ou second degré l'on avoit peché charnellement avant le mariage. Tr. 20. l. 4. n. 6.

8. S'estre marié estant legitiment fiancé avec une autre personne. Tr. 20. l. 5. n. 2.

P. S'estre marié en temps de l'Advent ou Carême, ou autre deffendu par l'Eglise. Tr. 20. l. 5. n. 2.

10. Avoir obtenu dispense de quelque empêchement dirimant le mariage * sous faux entendre. Tr. 10. l. 6. n.

11. S'estre séparé de sa partie sans cause legitime. Tr. 20. l. 9. n. 3. & 4.

12. Ne suivre pas son mary, changeant d'habitation, n'ayant pas de grandes raisons de ce faire. Tr. 10. l. 9. n. 5.



L E Ç O N X V.

Suite du même sujet.

I. **Y**A-t'il quelques autres pechez qui se rapportent à ce premier Commandement ?

Je R. qu'oüy , à sçavoir les pechez de superbe & de vanité , touchant lesquels il se faut accuser.

1. Si on s'est estimé plus que les autres.
2. Si l'on a dit des paroles de vanité.
3. Si l'on a fait quelque chose pour estre veu , loué & estimé , & sur tout quelques actions de devotion.
4. Si l'on s'est vanté de quelque peché, sur quoy il faut exprimer. 1. S'il estoit mortel. 2. Si l'on ne l'avoit pas fait. Et 3. si l'on a calomnié, ou diffamé les complices , & en ce cas il faut manquer les circonstances que nous dirons sur le 8. Commandement parlant de la detraction.



L E Ç O N X V I.

*Des pechez qui se commettent contre
le second Commandement.*

I. **C**OMMENT se faut-il accuser des pechez
commis contre le second Comman-
dement ?

Je R. qu'il s'en faut accuser distinctement
& sans confusion, & à ces fins appeler de son
nom chaque peché commis en cette matiere.

Comment faut-il faire cela ?

Je R. que pour le bien faire il faut sçavoir
que renier, jurer & dire des maledictions, im-
precations, ou execrations sont choses bien
differentes: car 1. Renier veut dire renoncer.
Tr. 6. l. 2. n. 3. & ainsi il faut remarquer que
ce n'est pas bien dit. 1. J'ay renié quand on
veut dire, j'ay juré: ny 2. de dire: j'ay renié.
Dieu, quand on a juré & dit par Dieu, ou cho-
se semblable; ny 3. de dire j'ay renié le Dia-
ble, la peste, le feu, &c.

Comment peut-on donc offenser par re-
nîment ?

Je R. que c'est en disant je renie Dieu, si
cela n'est, ou si cela est, car cela veut dire je
renonce à Dieu ou je nie que Dieu soit, si ce-
la est, ou n'est pas. Tr. 6. l. 2. n. 3. il se faut
donc garder de dire en s'accusant en Confes-
sion d'avoir renié, sinon qu'on ait fait ce re-
nîment que nous venons de dire.

II. Dites-moy maintenât, qu'est-ce que jurer ?

Je R. que c'est quand on prend Dieu à té-

678 *Le Penitent Catechisé.*

moins de quelque chose qu'on assure, ou qu'elle est, ou qu'on la fera.

Comment se faut-il accuser des juremens ?

Je R. que pour s'en accuser comme il faut, il est besoin de remarquer trois choses en general. La premiere est, qu'il n'y a point de jurement quand on n'assure & n'affirme point quelque chose : ainsi ce n'est pas jurer, de dire par transport de colere, & par une espece d'exclamation pleine de deuil, ces mots, par Dieu, teste de Dieu, malepeste, terre de Dieu, mais c'est dire & proferer des execrations. Tr. 6. l. 1. n. 1.

III. La deuxieme chose qu'il est icy besoin de remarquer, est que quand on s'accuse de quelque jurement, il faut exprimer si ç'a esté contre la verité, sçachant le contraire de ce qu'on disoit, ou bien en doutant.

IV. La troisieme chose qu'il faut icy remarquer, est que l'on doit exprimer si l'on a juré s'en prenant garde ou sans y penser, & par habitude. Or si c'a esté par habitude, il faut déclarer si prenant garde à cette mauvaise habitude, l'on faisoit quelque effort de s'en corriger, ou non. Et faut dire après avoir juré telle & telle chose par habitude, & m'en prenant garde, j'ay manqué, tant ou tant de fois à m'efforcer de m'en corriger, en m'en repentant ou faisant quelque autre chose pour m'en amender. Et de plus au cas qu'en estant averty par quelqu'autre, ou s'en seroit fâché & depeité, il se faut accuser de cette particularité, comme aussi si l'on a fait & dit pis après cela, &c. Tr. 16. l. 12. n. 1. &c.

L E Ç O N X V I I .

Suite du même sujet.

I. **Q**uelles autres choses faut-il remarquer en particulier pour se bien accuser des juremens ?

Ce sont ces dix suivantes.

1. Si l'on a juré la foy ; il faut exprimer si l'on a attendu jurer la Foy Chrestienne, ou la Foy humaine ; par exemple d'homme de bien. Ou si l'on n'a pas pensé à l'un ny l'autre. *Tr. 6. l. 1. nombre 2.*

I I. 2. Il y certaines paroles qui ne sont pas d'elles mêmes des juremens ; mais seulement , parce qu'on les croit , & on a intention de jurer en les disant : comme quand on dit : certes cela est, en conscience , en verité : & partant si l'on a dit ces paroles , il faut exprimer , si l'on a cru , ou n'a pas cru jurer en les disant. *Tr. 6. l. 1. nombre 3.*

3. Si l'on a levé la main au Ciel sans rien dire , il faut exprimer si ç'a esté pour assurer quelque chose fausse : car c'est un jurement. Et si l'on a affirmé quelque chose fausse en levant la main , il s'en faut aussi accuser. *Traité 6. l. 1. n. 1.*

I I I. 4. Quand on a juré le Nom de Dieu ou sa teste , ou sa mort. 1. Il faut exprimer si l'on a dit le mot entierement comme si l'on a dit par Dieu , par teste de Dieu.

680 *Le Penitent Catechisé,*

Ou 2. si l'on n'a pas dit le mot entierement, comme si l'on a seulement dit, pardy, cap de dieu, 3. si on a fort corrompu le mot du jurement, comme si l'on a dit pardinges, cap de dinges, &c. Tellement qu'il se faut accuser de ces choses en cette façon, j'ay juré le Nom de Dieu, ou sa teste, ou sa mort, en disant le mot entierement, ou bien en ne le disant pas entierement, ou bien en le corrompant fort, & de plus, il se faut souvenir que comme nous avons remarqué au nombre 2. si l'on n'a pas asseuré quelque chose, en disant quelqu'un de ces mots, on n'a pas juré, & ne s'en faut pas accuser comme d'un jurement; mais comme d'une execration, & il faut dire je m'accuse d'avoir dit en colere, & par execration le Nom de Dieu, sa teste, sa mort, &c. Tr. 6. l. n. 2.

I V. 5. Quoy que l'on ait juré pour la verité, il se faut accuser si 1. l'on a juré sans nécessité, c'est à dire, ne s'agissant pas de chose d'importance. Et 2. si quoy qu'il s'agisse de chose de consequence, l'on a reiteré le jurement. Tr. 6. l. 5. n. 4.

V. 6. Il se faut accuser si l'on a juré de faire quelque chose mauvaise, & quelle par exemple, si c'est de tuer, de battre, de se vanger, & encore quelle vengeance on a désiré. Tr. 6. l. 4. n. 2.

7. Si estant en autorité, comme de pere, de mere, ou de maître, l'on a juré en menaçant, il faut exprimer si ayant juré sans passion, de châtier raisonnablement celuy qui l'avoit mérité, l'on ne l'a pas fait: car en ces circonstances (ausquelles il faut bien

prendre garde) c'est un parjure. Tr. 6. l. 9. nombre 1.

VI. 8. Si l'on a juré en promettant quelque chose, il faut exprimer. 1. Si l'on n'avoit pas intention de le faire; ou 2. si l'on croyoit ou doutoit ne la pouvoir pas faire. Tr. 6. l. 6. n. 1.

VII. 9. Si l'on a juré par les creatures, comme le feu, la clarté, le Ciel, &c. il faut exprimer, ainsi qu'il résulte de ce que dessus. 1. Si par habitude, &c.

10. Si l'on a fait jurer quelqu'un devant justice, étant en procez, il faut déclarer. 1. Si ç'a été sans raison & juste cause. 2. Si l'on avoit quelque acte devers soy, pour prouver ce dont on plaidoit, & si on n'a fait jurer sa partie * que pour faire voir sa mauvaise foy, &c. Tr. 6. l. 11. n. 5.

LEÇON XVIII.

Suite du même sujet.

I. **D**ites - moy maintenant qu'est - ce qu'exécration ?

Je R. que cela se voit dans le nombre second de la Leçon 13. & dans le nombre troisième de la l. 14.

Et qu'est ce que la malediction & imprecation ?

Je réponds que c'est quand on souhaite &c. desirer quelque mal soit aux autres soit à soy-même.

Comment se faut-il accuser des imprecations ou maledictions ?

Je R. 1. que pour ce qui est des imprecations proferées contre autrui, il faut exprimer 1. Si l'on prenoit garde a ce qu'on disoit ou non. 2. Par quel motif, comme si c'est par grande colere ou petite, ou si c'est en riant & sans passion. Et 3. Contre combien de personnes chaque fois. Tr. 5. l. 9. n. 4.

2. Je réponds que pour ce qui est des imprecations dites contre les creatures irraisonnables comme le mauvais temps, les bêtes &c. il faut exprimer 1. le motif. Et 2. pour ce qui est des bêtes ç'a été en haine de celui à qui elles appartenoint, & si cette haine a été grande. Tr. 5. l. 19. n. 4.

Et 3. Je R. qu'il faut prendre garde que quand on dit des imprecations contre soy-même, 1. On y adjoute le plus souvent le jurement, comme quand on dit : Dieu me damne, le Diable m'emporte si cela n'est. Ou 2. l'on jure de faire chose mauvaise, comme de battre, tuer, se vanger, &c. toutes l'esquelles choses il faut exprimer distinctement, & nettement.

Mais marquez m'en la façon ?

1. Il faut accuser & dire : J'ay dit des imprecations contre moy, y preuant, ou n'y preuant pas gardé.

2. J'ay dit des imprecations avec tel jurement, & ce pour le mensonge ou pour la verité.

Et 3. J'ay dit tel jurement avec imprecation, jurant de faire telle chose mauvaise.

L E Ç O N X I X.

*Des pechez qui se commettent contre le
troisième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels pechez se commettent contre le troisième Commandement du Decalogue ?

Je R. que ce sont les suivans 1. Travailler quelque jour de Dimanche , sur quoy il faut exprimer le temps, si une, deux, ou trois heures, &c.

2. Faire travailler les autres, & il faut dire, 1. Combien de personnes, 2. Combien de temps. Et 3. Si sans nécessité, ou si elle étoit fort petite.

II. Quels pechez se reduisent à ce 3. Commandement ?

Je R. que ce sont 1. Ceux qui sont contre le quatrième Commandement de l'Eglise : à sçavoir ceux de la profanation des jours de Fête par le travail. Et 2. Ceux qui sont contre le premier Commandement de l'Eglise, & qui regardent la Messe.

Marquez moy en particulier les pechez qui regardent la Messe, & comme il s'en faut accuser ?

Ces pechez sont pour la plupart peu connus & plus mal declarez en la Confession. Voicy sept manquemens qui se font ordinairement en la Confession d'iceux , comme il s'en faut garder.

684 *Le Penitent Catechisé.*

III. 1. Il ne faut pas dire je n'ay pas manqué d'oïr la Messe les Dimanches, mais bien quelque Feste legere: mais il faut exprimer si l'on a manqué aucun jour de Fête de commandement. Tr. 25. l. 34. n. 1.

IV. 2 Il ne faut pas dire qu'on n'a pas manqué d'oïr la Messe aucun jour d'obligation tant qu'on a pû, ou qu'on a eu la commodité; mais exprimer si l'on s'est flatté, & si on s'en est excusé legerement, & en quelle façon. Tr. 25. l. 34. n. 2.

V. 3. Il ne faut pas dire seulement : J'ay regardé ç'a & l'à durant la Messe; mais ajouter 1. si ç'a été un jour de Fête * ou de Dimanche. 2. Si ces regards ont été fort frequents; & combien de fois, ou environ, les a-t'on faits en chaque Messe. Traité 15. l. 35. n. 1. & 2.

VI. 4. Il en est de même si l'on a parlé, mais alors il faut encore exprimer. 1. Si l'on a parlé, ou de suite, ou à diverses reprises durant une grande ou petite partie de la Messe. Et 2. si on a fait parler les autres, si durant une notable partie de la Messe, & combien de personnes. Tr. 25. Leçon. 35. n. 3.

VII. 5. Il ne faut pas seulement dire qu'on n'a pas ouy entierement la Messe: mais il faut faire entendre 1. Si ç'a été par sa faute. 2. Quelle partie l'on a obmise, soit venant tard par sa faute, soit en allant après l'elevation ou autre partie, qu'il faut exprimer.

VIII. 6. Il ne faut pas dire seulement qu'on a eu des distractions: mais 1. si elles ont été volontaires, c'est à dire si s'en apper-

cevant l'on a negligé de faire effort pour les chasser Et 2. si elles ont duré un temps notable de la Messe d'obligation ou non.

Et 7. il se faut accuser si l'on a eu la volonté de n'ouïr pas la Messe, quoy qu'on l'ait ouïe après. Tr. 2. l. 1. n. 2.

L E Ç O N X X.

*Des pechez qui se commettent contre le
quatrième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels sont les pechez qui se commettent contre le quatrième Commandement du Decalogue ?

Je R. que ce sont ceux-cy.

1. De dire des injures au pere & à la mere, sur quoy il faut exprimer, 1. Si ç'a été dans son cœur seulement 2. Si de bouche. Et 3. si en ce cas ils l'ont ouy ou non. Tr. 8. l. 2. n. 2.

2. Leur dire des imprecations: & en ce cas, il faut exprimer ce que nous venons de dire.

3. Leur dire des paroles qu'on sçait les devoir fâcher, quoy qu'elles ne soient pas offensantes: & en ce cas, il faut exprimer si l'on sçavoit qu'elles les devoient notablement fâcher, ou non.

3. Les battre, il faut exprimer l'excez.

5. Les menacer, il faut dire comment, & si l'on a levé la main, ou fait autre chose. Tr. 8. l. 2. n. 2.

6. Les méconnoître ou mépriser s'ils sont pauvres. Et il faut icy remarquer si ç'a été devant une ou plusieurs personnes, & s'ils en ont été fort confondus & contristez. Tr. 8.

l. 1. nombre 2.

7. Leur désirer dans son cœur la mort, ou autre mal : & il faut exprimer icy 1. Si le mal étoit notable : & le motif. Tr. 8. l. 2. n. 5.

8. Ne leur donner pas des témoignages extérieurs d'amour, & il faut en déclarer le motif, si par haine &c. Tr. 8. l. 2. n. 3.

9. Leur desobeïr, 1. Es choses qui regardent les bonnes mœurs & le salut de l'ame, comme hantant de mauvaises compagnies, 2. En chose qui regarde le bon ordre de la maison. Or en ces deux cas, il faut exprimer la notabilité & importance, comme si lescdites compagnies étoient fort notablement mauvaises, & lescdites affaires de la maison notablement importantes. Tr. 8. l. 2. n. 4.

10. Ne procurer pas qu'ils reçoivent les Sacremens étant en danger de mort, & faut dire quel ou quels.

11. Leur empêcher de faire des restitutions, & si elles étoient importantes. Tr. 8. l. 2. n. 5.

12. Leur empêcher de faire des aumônes, & dire quelles. Tr. 8. l. 2. n. 5.

13. Ne les visiter pas, ou ne les assister pas en leurs maladies. Tr. 8. l. 2. n. 5.

L E Ç O N XXI.

*Des pechez qui se commettent contre le
cinquième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels sont les pechez qui se commettent contre le cinquième Commandement du Decalogue ?

Je R. que ce sont les suivans.

1. Tuer injustement par glaive, poison, ou autrement. Tr. 9. l. 1. n. 1.

2. Avoir intention de ce faire.

3. Contribuer à la mort, outrage ou autre mauvais traitement du prochain. Tr. 9. l. 1. nomb. 1.

4. Battre le prochain, ou luy faire quelque chose semblable. Tr. 9. l. 1. n. 1.

5. Se complaire quand cela a été fait.

6. Haïr le prochain. Tr. 9. l. 1. n. 1. &c.

7. Induire le prochain à quelque peché. Tr. 9. l. 1. n. 1. &c.

8. Ne vouloir pas saluer le prochain & luy rendre les autres devoirs civils comme le visiter en ses maladies, ou és maladies de ses domestiques, aller aux Noces, Baptême, & Funerailles chez luy. Tr. 9. l. 1. n. 1.

L E Ç O N XXII.

*Des pechez qui se commettent contre le
sixième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels sont les pechez qui se commettent contre le sixième Commandement de Dieu ?

Je R. qu'il y en a plusieurs, de la plupart d' lesquels on ne s'accuse point pour tout, ou dont on s'accuse mal.

Mais comment s'en faut-il bien accuser ?

Je R. que pour s'en bien accuser, il faut observer trois choses 1. Exprimer les circonstances qui changent l'espèce 2. Faire entendre non seulement les actes, mais les pensées. 3. Non seulement les actes complets & consommés ? mais les autres. Bien est vray qu'il faut remarquer que quand on s'accuse de quelque acte complet, il ne faut pas exprimer les actes antecédens, qui ont précédé immédiatement ledit acte principal & complet. Par exemple, quand quelqu'un a commis le péché charnel avec quelque femme, il ne doit pas exprimer les baisers, attouchemens, & tels autres actes moins principaux ; qui ont immédiatement précédé ce péché, je dis pourtant, immédiatement, car s'ils ont été comme auparavant, ce sont des pechez distincts, & dont par conséquent il se faut distinctement, & par

ticulierement accuser. Tr. 26. l. 27. n. 4. Il faut dire le même des actes sublequens, c'est à dire que s'ils ont esté commis immédiatement après l'acte principal, ils demeurent suffisamment expliquez par luy, sauf quand on les a faits pour commettre derechef ledit acte principal. Tr. 26 l. 27. n. 4.

I I. Mais enseignez-moy en particulier & par le menu, comme il se faut accuser des pechez d'impureté?

En voicy la façon : & **1.** Comme il se faut accuser des pensées. Il faut donc declarer. **1.** Si l'on a consenty ou douté d'y avoir consenty, & en cas de doute, si l'on panche plus d'un côté que de l'autre, & de quel.

2. Il faut exprimer si l'on a eu la volonté de quelque personne, & si l'on a eu la volonté de pecher avec elle, ou si seulement on s'est delecté à y penser n'ayant pas cette volonté.

Et **3.** Il faut exprimer la qualité de la personne à laquelle l'on s'est delecté de penser, & si elle estoit mariée, parente, & en quel degré, Religieuse, Ecclesiastique ayant quelque Ordre sacré, &c. &c. Tr. 10. l. 2. n. 1.

I I I. Comment se faut-il accuser des regards des honnestes?

Je R. qu'il faut exprimer. **1.** Si l'on a regardé à dessein (ou y prenant garde) des femmes ou filles.

2. Si l'on a pour lors pensé à quelque chose de sale.

3. Si l'on a désiré de pecher, & avec qui, si avec une mariée, si, &c.

De plus **4.** il faut exprimer si l'on a pris

L E Ç O N XXII.

*Des pechez qui se commettent contre le
sixième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels sont les pechez qui se commettent contre le sixième Commandement de Dieu ?

Je R. qu'il y en a plusieurs, de la plupart d'eux on ne s'accuse point pour tout, ou dont on s'accuse mal.

Mais comment s'en faut-il bien accuser ?

Je R. que pour s'en bien accuser, il faut observer trois choses 1. Exprimer les circonstances qui changent l'espèce 2. Faire entendre non seulement les actes, mais les pensées. 3. Non seulement les actes complets & consommés, mais les autres. Bien est vray qu'il faut remarquer que quand on s'accuse de quel que acte complet, il ne faut pas exprimer les actes antecédens, qui ont précédé immédiatement ledit acte principal & complet. Par exemple, quand quelqu'un a commis le péché charnel avec quelque femme, il ne doit pas exprimer les baisers, attouchemens, & tels autres actes moins principaux ; qui ont immédiatement précédé ce péché, je dis pourtant, immédiatement, car s'ils ont été comme auparavant, ce sont des pechez distincts, & dont par conséquent il se faut distinctement, & par

ticulierement accuser. Tr. 26. l. 27. n. 4. Il faut dire le même des actes sublequens, c'est à dire que s'ils ont esté commis immédiatement après l'acte principal, ils demeurent suffisamment expliquez par luy, sauf quand on les a faits pour commettre derechef ledit acte principal. Tr. 26. l. 27. n. 4.

I I. Mais enseignez-moy en particulier & par le menu, comme il se faut accuser des pechez d'impureté?

En voicy la façon : & 1. Comme il se faut accuser des pensées. Il faut donc declarer. 1. Si l'on a consenty ou douté d'y avoir consenty, & en cas de doute, si l'on panche plus d'un côté que de l'autre, & de quel.

2. Il faut exprimer si l'on a eu la volonté de quelque personne, & si l'on a eu la volonté de pecher avec elle, ou si seulement on s'est delecté à y penser n'ayant pas cette volonté.

Et 3. Il faut exprimer la qualité de la personne à laquelle l'on s'est delecté de penser, & si elle estoit mariée, parente, & en quel degré, Religieuse, Ecclesiastique ayant quelque Ordre sacré, &c. &c. Tr. 10. l. 2. n. 1.

I I I. Comment se faut-il accuser des regards des honnestes?

Je R. qu'il faut exprimer. 1. Si l'on a regardé à dessein (ou y prenant garde) des femmes ou filles.

2. Si l'on a pour lors pensé à quelque chose de sale.

3. Si l'on a desiré de pecher, & avec qui, si avec une mariée, si, &c.

De plus 4. il faut exprimer si l'on a pris

690 *Le Penitent Catechisé.*

plaisir à se regarder soy-même, & si ç'a esté deshonnestement. Ou

Quelqu'autre personne. Ou si l'on l'a désiré & raché de son costé de faire ces regards.

Et 6. S'il y a eu quelqu'autre mauvais desir comme de pecher ou de toucher, &c.

En outre quant aux regards, il faut 7. Faire entendre si l'on en a fait sur quelques parties deshonestes des animaux.

8. Si l'on a induit quelqu'un ou plusieurs, & combien à regarder quelque chose sale, & il faut en ce cas exprimer le motif.

IV. Comment se faut-il accuser des pechez, commis à l'occasion des peintures deshonestes ?

Je R. qu'il faut marquer 1. Si l'on a tenu des peintures & representations fort sales.

2. Combien de fois les a-t'on regardées, & par quel motif.

Et 3. Si l'on a induit à les regarder, &c.

V. Comment se faut-il accuser des pechez commis à l'occasion des livres impudiques ?

Je R. qu'il faut exprimer. 1. Combien on en a, ou en a eu chez soy.

2. S'ils sont fort sales ou peu.

3. Combien de fois les a-t'on lus.

4. Quels ont esté les effets de cette lecture.

5. Si on les a leus devant quelqu'un, & devant combien de personnes, & par quel motif.

Et 6. Si l'on les a prestez, combien de temps, & combien de personnes.

L E Ç O N · X X I I I .

Suite du même sujet.

I. **C**omment se faut-il accuser des paroles sales ?

Je R. qu'il faut exprimer 1. Si elles ont esté fort sales. 2. Le motif qu'on a eu, comme si ç'a esté pour attirer au peché , & quelle , ou quelles personnes.

3. Devant combien de personnes , & si elles en ont esté, ou pû estre notablement scandalisées.

Et 4. L'on a commencé par fois ces discours , si combien de fois. Ou si l'on a induit quelqu'un à les commencer, & combien de personnes.

II. **C**omment se faut-il accuser des songes deshonestes ?

Je réponds qu'il faut remarquer. Si l'on en a esté la cause prochaine par discours , ou pensées deshonestes du jour ou soir précédent.

2. Si estant éveillé l'on y a pris plaisir, & en ce cas il faut expliquer s'il y a eu volonté de pecher avec quelque personne & quelle.

III. **C**omment se faut-il accuser des atouchemens deshonestes.

Je R. qu'il faut exprimer. 1. S'ils ont esté faits sur soy. 2. Si sur autrui , & sur quelle qualité de personnes.

3. Les motifs.

692 *Le Penitent Catechisé.*

Et 4. Les effets.

I V. Comment se faut-il accuser des baisers ?

Je R. qu'il faut exprimer. 1. S'il y a eu quelques mauvais desirs, & quel. 2 La qualité de la personne, à laquelle ils ont esté faits. Et 3. s'ils ont esté faits avec quelque circonstance extraordinairement mauvaise.

V. Quels autres pechez d'impureté y a-t'il ?

Je R. qu'il y en a encore neuf. 1. La mollesse, sur laquelle il faut exprimer. 1. Si avant qu'on eût l'âge pour la commettre, on l'a voulu procurer. 2 Si l'on en a parlé à quelqu'un. 3. Si l'ayant commise, l'on a esté seul ou non. 4. Si l'on y a désiré quelques femmes & de quelle qualité, & s'il y en a eu de non mariées, de mariées, &c. Combien de fois les unes & les autres.

V I. 2. Il y a le peché de fornication.

3. L'adultère, & il faut déclarer s'il est double, c'est à dire si l'on est marié, & si on a peché avec une femme mariée.

V I I. 4. Le stupre ou defloration.

5. La violation, & il faut marquer la personne.

6. Le rapt ou ravissement, & en ce point il faut marquer si la partie y consentoit, ou non, & si on y a employé des personnes, & combien.

7. La bestialité.

V I I I. 8. La sodomie. Et il faut y marquer

1. Si ç'a esté avec personne de même ou divers sexe. Et 2. si elle a esté complete.

I X. 9. L'inceste, qui se commet en différentes façons.

Dites-moy en quelles , & comme il s'en faut accuser ?

Voicy comme il s'en faut accuser. 1. Il faut exprimer si l'on a peché par œuvre , ou par pensées avec quelque personne parente jusqu'au quatrième degré inclusivement, & exprimer le degré.

2. Si avec quelque personne alliée par affinité provenüe de l'acte charnel licite comme avec sa belle sœur , & autres parentes de la femme (il en est de même du beaufrere , & autres parens à l'égard de la femme.) Ou

X. Provenüe de l'acte charnel illicite jusqu'au second degré inclusivement , comme si ayant peché avec une femme, l'on avoit après peché par œuvre , ou par pensée avec la sœur ou la cousine germaine de cette femme.

XI. Et 3. il faut exprimer si l'on a peché avec quelque femme parente par parenté spirituelle provenüe du Baptême ou de la confirmation. Comme si l'on * a peché par œuvre ou par pensée avec sa filleule , ou la mere de sa filleule , ou avec la personne qu'on a baptisée.

XII. 10. Il y a les pechez que les filles ou femmes enceintes commettent pour n'être pas diffamées.



LEÇON XXIV.

Suite du même discours.

I. **Y**A t'il quelques autres pechez d'impureté ?

Je R. qu'il y a ceux des personnes mariées, qui sont les suivans.

1. De refuser le devoir de mariage sans raison.

2. Empêcher la conception avant l'acte du mariage, durant l'acte, & après l'acte.

3. Desirer quelqu'autre personne que la partie * dans l'acte charnel.

LEÇON XXV.

Des pechez qui se commettent contre le septième Commandement de Dieu.

I. **Q**uels sont les pechez qu'on peut avoir commis contre le septième Commandement de Dieu.

Je R. qu'il y en a un tres-grand nombre que nous marquerons icy.

1. Avoir fait dommage aux champs, vignes, & autres possessions, en chassant. Tr. II. l. 2. n. 2.

2. Avoir esté cause que la beste ait fait dommage à quelqu'un l'ayant preveu, ou en

ayant douté. Traité II. Leçon 3. nombre 1.

Et 3. Ayant esté condamné par la justice à payer ce dommage (même arrivé sans sa faute) & ne l'avoit pas voulu faire pendant quelque temps. Tr. II. l. 3. n. 1.

4. Étant entré en doute qu'on ne possédât pas justement quelque chose, avoir méprisé de faire ses diligences pour s'en éclaircir. Sur quoy il faut exprimer s'il y a eu quelque actuelle intention de ne restituer pas au cas qu'on fut certain qu'on possédoit injustement. Tr. II. l. 5. n. 2.

5. Avoir possédé quelque bien qu'on sçavoit ou qu'on doutoit entrant en possession, ne pouvoit pas légitimement posséder. Tr. II. l. 7. n. 1.

6. Ayant consumé, ou aliéné à la bonne foy le bien d'autrui, n'avoir pas restitué, ce en quoy l'on estoit devenu plus riche, comme est ce qu'on avoit épargné du sien. En voicy deux exemples : on vous a invité à quelque repas, & l'on vous donne des choses dérobées, sans que vous les sceussiez, venant à le sçavoir quelque temps après vous estes tenu de restituer, ce que vous avez épargné chez vous en ce repas. L'on vous donne un habit dérobé, vous ne l'avez pas sçu qu'après l'avoir usé, vous estes tenu de restituer la valeur de l'habit que vous avez épargné, en portant celui-là. Tr. II. l. 7. n. 1.

Et 7. N'avoir pas restitué la valeur de la chose dérobée, ou endommagée, sinon selon ce qu'elle valoit au temps qu'on la déroba ou endommagea. Comme si quelqu'un ayant dérobé un veau de lait valant dix livres,

696 *Le Penitent Catechisé.*

& l'ayant gardé trois ans l'avoit vendu quinze écus? & s'estant confessé de cela, n'avoir restitué que dix livres, car il devoit avoir restitué les quinze écus, déduits les frais de la nourriture du veau. Tr. 11. l. 9. n.1. & l. 10. n.1.

8. Avoir le bien d'autrui en espece, & ne restituer que ce qu'il valoit lors qu'on le déroba. Comme si quelqu'un avoit dérobé dix pistoles lors qu'elles ne valoient que 8. livres, & les ayant encore, il n'avoit restitué que quatre-vingt livres. Ou s'il avoit dérobé un * festier du bled lors qu'il valoit beaucoup moins. Traité 11. Leçon 9. n.1. & 2.

L E Ç O N X X V I.

Suite du même sujet.

I. **Q**uels sont les autres pechez qu'on peut avoir commis contre le septième Commandement de Dieu?

Les voicy. C'est 9. avoir empêché quelqu'un par force, fraude ou menfonge d'acquiescer quelque bien, comme heritage, legat aumône, office, benefice, &c. Or en ce cas il faut exprimer le morif, si ç'a esté par haine, &c. Traité 1. Leçon 17. n. 1. & 2. l. 18. & l. 19.

II. 10. Ayant cooperé au dommage d'autrui, n'avoir pas restitué que la quatrième partie, les autres n'ayant * pas voulu ou
n'ayant

n'ayant pas pu restituer. *Traité II. l. 21. & l. 34. 35. 36.*

III. 11. Avoir donné charge à quelqu'un de faire quelque dommage à autrui; ou ayant pris charge & commission de faire le dommage, n'avoir pas restitué en défaut du commettant. *Tr. II. l. 22. n. 1. &c.*

IV. 12. Avoir donné conseil de faire quelque mal ou quelque dommage à autrui. Or il faut exprimer en ces cas. 1. La qualité du dommage, & 2. Le motif qu'on a eu en le conseillant. *Tr. II. l. 23, n. 1. &c.*

V. 13. Avoir consenty, ou donné son suffrage à quelque action dommageable au prochain. *Tr. II. l. 23. n. 3.*

VI. Et 14. Avoir porté quelqu'un à faire tort à autrui par louanges, moqueries, ou reproche. *Tr. II. l. 25. n. 3.*

VII. 15. Avoir recelé quelque larron. Sur quoy il faut déclarer. 1. Si l'on a consenty à son larcin. 2. Si on luy a fait espérer protection & retraite. Ou 3. si bien qu'on ne luy ait pas fait espérer cela, l'on a reconnu que la retraite qu'on luy donnoit, luy étoit occasion de péché. *Traité II. l. 26. n. 1. &c.*

VIII. 16. N'avoir pas empêché le dommage d'autrui, le pouvant ou devant faire par office. *Tr. II. l. 31. & 32.*

IX. 17. N'avoir pas restitué le bien qu'on avoit pris à autrui, sous prétexte qu'on l'a perdu sans sa faute. *Tr. II. l. 27. n. 1. &c.*

X. 18. Si ayant retiré d'un embrasement, naufrage, ou autre accident quelque bien d'autrui, on l'a rejeté & fait perdre. Et

faut exprimer le motif. Traité 11. l.37. n.4.

X I. 19. Si après avoir derobé quelque chose à autrui , & l'ayant baillé sans la precaution requise à quelqu'un pour la restituer, le maître à qui elle appartient, ne l'a pas reçue , l'on n'a pas restitué derechef. Tr.11. l.38. n.2. &c.

L E Ç O N X X V I I.

Suite du même sujet.

I. **F**Aites moy connoître encore d'autres pechez contre le septième Commandement de Dieu ?

En voicy d'autres ?

20. Estant debiteur à autrui, 1 Ne vouloir pas épargner & se restreindre pour restituer. Ou 2. ne vouloir pas même décheoir de son estat & condition quand on y est monté , par des voyes injustes & connues publiquement. Et en ce cas il faut exprimer la quantité des debtes. Tr. 11. l.46. n.2. &c.

1 I. 21. Ne payer ses debtes sous pretexte qu'on a fait cession de biens même ignominieuse, ou qu'on a fait distribution. Tr. 11. l.47. n.1. &c.

1 I I. 22. Retenir les biens d'autrui sous pretexte de prescription (même la Cour l'ayant adjugé) y ayant mauvaise foy , c'est à dire ayant sçeu qu'on devoit , &c. Tr. 11. l.4. n.1. &c.

IV. 23. Avoir obtenu le don de quelque restitution, ledit don n'ayant pas esté fait bien volontairement, y ayant eu ignorance du côté du donateur, comme si ayant fait grand dommage, ou derobé chose notable à quelqu'un, on luy a demandé ou fait demander tout ce dont on luy estoit redevable ne croyant pas qu'il y eût chose si notable. Tr. II. l. 49. n. 3.

2. Y ayant eu quelque violence, comme quand les gens de grande condition se font donner.

3: Y ayant eu crainte comme ayant extorqué ou pris le don par crainte, ainsi qu'il peut arriver à ceux qui ayans pris des promesses, les debiteurs ne les leur ont données que par crainte d'estre vexez pour le payement du principal, ou autrement.

Et 4: y ayant eu mensonge, comme quand pour obtenir la décharge de quelque restitution l'on a feint d'estre fort pauvre. Tr. II. l. 49. n. 4. & l. 50. n. 1. &c.

V. 24. L'on peut pecher en fait de compensation secrette en six manieres. 1. Se payant par ses mains d'une dette qui n'est pas liquide assurée, n'estant pas du tout certain qu'on nous doive.

2. Se payant par ses mains quand il n'est pas deu par justice; mais par la vertu de gratitude & reconnoissance, comme quand ayant témoigné à quelqu'un qu'on prenoit de la peine pour luy (à la sollicitation d'un procez, ou autre affaire) pour l'obliger & par courtoisie l'on se paye par ses mains de ses peines & vacations, quoy que sans excez.

700 *Le Penitent Catechisé.*

3. Prenant plus qu'il n'est pas deu.

4. Prenant le bien qui n'est pas au débiteur, mais qu'il tient en garde, de post ou autrement.

5. Se payant par ses mains, se pouvant facilement faire payer par la voye de la justice.

6. Se payant par ses mains, en se mettant en danger de passer pour larron, ou chose semblable. Tr. 11. l. 52. n. 1. &c.

V I. 25. Ne faire pas la restitution à ceux auxquels il appartient; mais à l'Eglise, ou autre, s'il n'y a impossibilité de la faire autrement. Tr. 11. l. 54.

V I I. 26. Retenir ce qu'on a trouvé, & qui appartient à quelqu'un. Tr. 12. l. 1. n. 3.

Avoir désiré de trouver quelque bien : surquoy il faut declarer. 1. Si l'on a désiré de trouver quelque chose qui appartient à tel ou tel. 2. Si l'on a eu intention de ne la rendre pas, quoy qu'on en sçeut le maître. Et 3. quelle somme, ou de quelle valeur étoit ce qu'on desiroit trouver.

S'estre fait donner quelque chose pour rendre ce qu'on a trouvé. Et en ce cas il faut exprimer. 1. Si par force evidente. 2. Si en quelque façon & quasi par force. 3. Combien. Et 4. s'il y a eu volonté de ne rendre pas autrement.



LEÇON XXVIII.

Suite sur le même sujet.

I. **M**Arquez-moy encore d'autres pechez qu'on peut avoir commis contre le septième Commandement de Dieu ?

27. C'est avoir pris le bien d'autrui emporté par la rivière, le maître ne l'ayant pas abandonné, comme aussi le bien qui s'alloit brûler dans quelque embrasement. *Tr. 12. l. 6. n. 2.*

II. 28. Avoir tué, ou pris des pigeons qui pouvoient retourner chez leur maître. *Tr. 11. l. 6. n. 4.* Ou les avoir attirés par quelque artifice mauvais. *Traité 12. Leçon 6. nombre 5.*

III. 29. Avoir retenu quelque beste sauvage blessée par quelque chasseur, étant vray-semblable qu'il l'eust attrapée. *Tr. 11. l. 7. n. 1.*

30. Avoir pris quelque beste ou oiseau trouvé dans les lacets d'un autre, & qui ne s'en fût pas tiré. *Tr. 11. l. 7. n. 1.*

31. Avoir gâté ou pris les filets, lacets, & autres instrumens de chasse ou de pesche. Surquoy il faut declarer le motif. *Traité 12. l. 2. n. 3.*

32. Avoir coupé le bois ou arbres fruitiers d'autrui. Et en ce cas il faut exprimer. 1. Le motif. Et 2. le dommage causé. *Traité 12. l. 8. n. 1. &c.*

702 *Le Penitent Catechisé,*

VI. 33. N'avoir pas fait restitution de tous les dommages causez pour avoir tué ou blessé, à la personne endommagée, ou à ses heritiers nécessaires tels que sont la femme, les enfans, le pere & la mere. Tr. 12. l. 11. n. 12.

34. N'avoir pas restitué les dommages causez à une fille qu'on a deflorée, ou à une femme qu'on a violée. Traité. 12. leçon 13. n. 1. &c.

35. N'avoir pas restitué les dommages causez au mary, & aux enfans de celle de laquelle l'on auroit engendré quelque enfant illegitime. Tr. 12. l. 14. n. 1. &c.

L E Ç O N X X I X.

Suite du même sujet.

I. **Q**uels autres pechez peut-on avoir commis contre le septième Commandement du Decalogue ?

En voicy encore grand nombre. 36. Avoir commis larcin. Duquel pour l'ordinaire on manque de se bien accuser.

Comment s'en faut-il donc bien accuser ?

Le voicy 1. Il se faut accuser si l'on a eu intention expresse de dérober beaucoup en dérobant peu : Et en ce cas il faut exprimer la somme ou valeur de ce qu'on a eu intention de dérober. Tr. 13. l. 3. n. 2.

2. Si l'on a dérobé peu de chose, avec intention ou doute de faire blasphemer quel-

qu'un, ou l'alterer & fâcher. Tr. 13. l. 3. n. 4.

3. Si long-temps avant que dérober ou faire dommage, l'on en avoit eu le dessein. Et en ce cas il faut exprimer, 1. Quelle chose, ou sa valeur, Et 2. combien de fois.

4. Si en faisant de petits larcins, l'on a eu intention de faire un bloc & amas. Et faut exprimer quel amas, & de quelle valeur. Tr. 13. l. 2. n. 1. &c.

Et 5. si ayant fait de petits larcins sans intention d'en faire un bloc, on a fait réflexion sur eux, & on en a eu complaisance. Tr. 13. l. 3. n. 3.

Et 38. n'avoir payé ses debtes. Sur quoy il faut exprimer les dommages qu'en ont souffert les creanciers.

L E Ç O N X X X.

Suite du même sujet.

I. **M**Arquez moy les pechez qu'on peut avoir commis en achetant ou vendant ?

En voicy plusieurs, 1. Avoir achepté ce qu'on sçavoit, ou doutoit n'appartenir pas au vendeur. Tr. 15. l. 3. & 4.

2. Avoir achepté à trop vil prix 1. De celui qui vendoit, ne sçachant pas le prix & la valeur de ce qu'il vendoit. Tr. 15. l. 5. n. 7. Ou 2. de celui qui vendoit par extrême nécessité. Tr. 15. l. 5. n. 6.

3. Avoir achepté à trop vil prix sous

pretexte seulement qu'on avançoit l'argent.
Tr. 15. l. 7. n. 1. & c.

II. 4. Avoir retenu quelque chose en achetant pour un autre : & il faut en ce cas marquer ce qu'on a retenu. Tr. 15. l. 10. n. 1.

5. Ayant vendu quelque chose à quelqu'un : mais ne la luy ayant pas delivrée l'avoir vendue à quelqu'autre, estant chose dont il ne se passe pas ordinairement contract, & n'avoir pas réparé le dommage causé en ce cas au premier acheteur. Tr. 15. n. 2. & 3.

6. Avoir vendu quelque chose sacrée comme telle, & plus, parce qu'elle estoit sacrée. Tr. 15. l. 12. n. 1.

7. Avoir en vendant pris argent ou autre chose qu'on sçavoit ou doutoit avoir esté dérobé. Tr. 15. l. 12. n. 3.

8. Avoir vendu des livres heretiques ou impudiques ou autre chose mauvaise. Tr. 15. l. 13. n. 1.

9. Avoir vendu des poisons & venins sans estre assuré qu'on n'en vouloit pas abuser. Tr. 15. l. 13. n. 2.

III. 10. Avoir vendu par dessus la taxe, le Magistrat ayant taxé & réglé le prix. Tr. 15. l. 14. n. 2.

11. Avoir vendu par dessus le juste prix, & courant du bled, ou autre denrée qu'on ne vouloit pas garder, parce qu'on le vendoit à credit. Tr. 15. l. 14. n. 2. & 3.

12. Avoir vendu par dessus le juste prix, seulement parce que l'acheteur avoit besoin de ce qu'on vendoit. Traité 15. l. 15. n. 3. & 4.

13. Ayant été prié de prêter de l'argent l'avoir refusé, afin de prêter quelque dentée & l'acheter (ou faire acheter) à vil prix : l'ayant vendue à un plus grand prix. Et en ce cas il faut exprimer à quel vil prix l'a-t-on voulu acheter, ou l'a-t-on achetée. Tr. 15. l. 1. n. 6.

L E Ç O N X X X I .

Suite du même sujet.

I. 14. **A**voir fait monopole. Surquoy il faut exprimer. 1. si l'on en a été l'auteur. 2. Si l'on a prié & employé quelqu'homme d'autorité pour empêcher que d'autres Marchands ne vinssent. 3. Si l'on a empêché lesdits Marchands par fraude. Et 4. Si l'on a fait monopole entre les artisans à sçavoir de ne travailler pas qu'à certain prix trop haut. Tr. 15. l. 15. n. 2. &c.

II. 15. Avoir vendu une chose gastée, & ayant quelque tare, & il faut marquer si la tare étoit notable, ou non. Traité. 15. l. 17. n. 1. &c.

16. Avoir caché par mensonge, ou jurement le vice, & la tare de la chose que l'on vendoit. Tr. 15. l. 18 n. 1. &c.

17. Avoir vendu une chose qu'on sçavoit être inutile à l'acheteur, quoy qu'on ne l'ait pas survendue. Traité 15. Leçon 124. nombre 3.

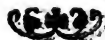
18. Avoir frelaté les choses qu'on vendoit. Et il faut en ce cas exprimer l'excez de la frelaterie. Tr. 15. l. 19. n. 1. & l. 10.

16. Avoir vendu au prix du vin le vin meslé d'eau : même 1. Quoy qu'on ait baillé le choix dudit vin ou d'autre pur. Ou 2. Quoy que l'on ait averty du meslange l'acheteur. Sur quoy il faut exprimer 1. S'il y avoit danger que le dit vin meslé se gastât, l'acheteur le voulant garder : & 2. si ledit acheteur le devoit revendre à d'autres. Tr. 15. l. 19. n. 2. & c.

III. 10. Vendant pour un autre, avoir retenu quelque chose, même 1. Quoy que le maître eût dit qu'on le laissât pour certain prix, ou que 2. ou ait retenu ce surplus pour se payer de sa peine lors qu'on en étoit, ou devoit être payé, ou lors qu'on avoit pris charge de vendre par pure courtoisie. Tr. 15. l. 21. n. 1.

21. Avoir acheté à pacte de rachapt ayant autre intention que de bailler le fonds acheté par ferme & à rentes au vendeur pour en tirer interêts. Tr. 15. l. 22. n. 1.

22. Avoir acheté à un prix trop bas & injuste en achetant avec pacte de rachapt. Tr. 15. l. 22. n. 2.



L E Ç O N. XXXII.

Suite du même sujet.

I. **F**Aites-moy connoître les pechez qu'on peut avoir commis par usure ?

En voicy plusieurs. 1. Avoir obligé en pressant à venir moudre à son moulin, acheter en sa boutique, travailler en ses terres, &c. Tr. 16. l. 2. n. 2.

2. Avoir presté avec intention que si l'on eût sceu que le debiteur ne donneroit aucune chose, on ne luy eût pas presté. Tr. 19. l. 3. nomb. 2.

3. Avoir pris des interêts sous pretexte qu'on en paye. 1. En ayant pris plus qu'on n'en paye : ou 2. n'ayant pas eu intention de payer à son creancier sa dette, si l'on n'est payé par son debiteur. Tr. 16. l. 7. n. 3.

4. Avoir pris des interêts sous quelque faux pretexte de lucre cessant comme disant, si j'eusse employé mon argent en trafic, ou chose semblable, il m'eût apporté du profit, quand on n'a pas eu intention de faire c'est employ. Tr. 16. l. 8. n. 2.

5. Ayant presté souffrant lucre cessant, l'avoir pris à l'avance, & plutôt qu'il ne falloit, Tr. 16. l. 9. n. 4. & 5.

6. Ayant presté de l'argent sur quelque meuble s'en servir, & l'user. Tr. 16. Lec. 18. nomb. 1.

7. Avoir pris une carte de bled par exemple, ou plus ou moins pour sextier, ayant presté le bled sans avoir intention que de le changer & conserver. Tr. 16. l. 19. n. 1. &c.

8. Se faire rendre en même espee l'argent qu'on avoit prêté, sans en avoir ainsi convenu auparavant, mais seulement parce que l'argent a augmenté en valeur. Traité 16. l. 91. n. 3.

9. Ayant baillé des brebis, beufs, vaches, & autre bétail en société à quelque payfan, en prendre quelque chose plus que de raison, ou obliger ledit payfan à quelque chose injuste. Tr. 16. l. 22. n. 1. &c.

10. Avoir pris des interets des deniers d'aux d'autre personne que du constituant. Tr. 16. l. 13. n. 1. &c.

L E Ç O N XXXIII.

*Des pechez qui se commettent contre le
huitième Commandement du
Decalogue.*

I. **Q**uels sont les pechez qui se commettent contre le huitième Commandement du Decalogue?

Je R. que c'est 1. Dire faux-témoignage, sur quoy il faut exprimer. 1. L'importance de la chose.

2. Le dommage qui s'en est ensuivy, & autres effets.

2. Plaider: (quoy que pour enore justement deuë) ayant fait ouïr de faux témoins ne pouvant pas prouver autrement la justice de sa cause, auquel cas on est obligé à la restitution des frais du procez.

3. Mentir en quelqn'autre occasion. Et en ce cas il faut exprimer: 1. Si en chose d'importance, 2. Si cela a causé dommage & quel. Et 3. par quel motif l'on a menty.

Se masquer, & prendre des habits d'autre sexe, quand il y a 1. Quelque motif vicieux.. Ou 2. quelqn'autre circonstance mauvaise.. Tr. 19. l. 1. n. 4.

5. Médire d'autrui.

11. Comment se faut-il accuser de la médisance?

Je R. que pour s'en bien accuser il faut exprimer. 1. Si l'on a calomnié, c'est à dire si l'on a imposé un crime faux, ou si l'on n'en étoit pas bien assuré, s'il étoit notable, & par quel motif. Tr. 19. l. 2. n. 2. &c. & l. 5. nomb. 1..

Si l'on a dit chose non publique, quoy que vraye. Et 1. si pour diffamer, ou bien seulement par incontinence de langue. 2. Devant combien de personnes. Et 3. si en matiere d'importance. Traité 19. Leçon 1. nombre 1.

3. Si l'on a médit du pere & de la mere. ou autre personne que le quatrième Commandement oblige d'honorer & respecter. Tr. 19. l. 2. n. 4.

4. Si l'on a dit que quelque Curé ou Confesseur reveloit la Confession: Surquoy il faut exprimer. 1. Si l'on a imposé. Ou 2. si

l'on le sçavoit asseurement. Et 3. par quel motif. Tr. 26. l. 18 n. 3.

II I. 5. Si l'on a fait des chansons, écrits, ou libelles diffamatoires. Et 1. si fort atroces. Et 2. par quel motif. Tr. 19. l. 2. n. 4.

6. Si l'on a déprimé puelqu'un & diminué ses loüanges, quand il s'en disoit du bien. Tr. 19. l. 2. n. 4.

7. Si l'on a interpreté & tourné en mal les actions bonnes, ou indifferentes de quelqu'un. Tr. 19. l. 2. n. 6.

IV. 8. Si l'on s'est teu quand quelqu'un étoit loüé, les circonstances étant telles que le silence étoit pris pour un blâme. Tr. 19. l. ... n. 6.

Si 9. l'on a parlé mal des morts. Et en ce cas il faut exprimer. 1. Si ç'a été en leur imposant quelque chose. 2. si en matiere notable. Et 3. par quel motif. Tr. 19. l. 3. n. 1.

10. Si l'on a decouvert les defauts naturels de l'esprit, ou du corps de quelqu'un, en ce cas il faut marquer si l'on croyoit que cela deût nuire au prochain, ou beaucoup, ou peu.

V. Comment se faut-il accuser quand on a écouté médire?

Je R. qu'il faut exprimer, 1. S'il se disoit chose importante. 2. Si l'on a pousé & incité le medisant, ou les médisans. 1. si l'on a porté indirectement par la curiosité à médire, & si l'on avoit preveu ou non la médifance, & en outre si elle étoit notable. Et 4. si croyant qu'on profiteroit en advertissant le medisant, on l'a obmis par respect humain, ou par interest. Tr. 19. l. 4. n. 1. &c.

L E Ç O N X X X X I V .

Suite du même Sujet.

I. **C**omment se faut il accuser des autres pechez, qui ont du rapport à la detraction, & quels sont-ceux-la ?

Les voici 1. Se moquer du prochain : sur quoy il faut exprimer, 1. si en chose notable. 2. si avec desir de le confondre, ou si par autre motif, & quel. Tr. 19. l. 5. n. 2.

2. Semer discorde par rapport. Et en ce cas il faut exprimer, 1. si les rapports étoient faux ou douteux. 2. Par quel motif. Et 3. les effets d'iceux.

II. Comment se faut il accuser du jugement temeraire ?

Je R. qu'il faut exprimer, 1. s'il a été fait sur des conjectures foibles. 2. si en chose de consequence. 3. si l'on a crû fermement la chose. 4. Si l'on a dit ce jugement temeraire & par quel motif. Tr. 19. l. 5. n. 3.

III. Y a t'il quelqu'autre peché qui se puisse commettre sur la detraction & autres pechez susdits ?

Je R. qu'ouy, à sçavoir de n'avoir pas fait restitution de la reputation, ou de l'honneur d'autrui selon que nous avons remarqué en la Leçon 7. n. 1. du present Traité.

L E Ç O N X X X V.

Des pechez des peres & meres.

I. **M**Arquez - moy en particulier les pechez des peres & meres.

En voicy dix-sept. 1. N'avoir pas fait confesser une fois l'an les enfans (dont il faut exprimer le nombre) ayans l'usage de raison. Tr. 26. l. 66 n. 2.

2. Avoir baptisé en cas de nécessité son enfant y ayant quelqu'autre personne qui le pouvoit faire. Tr. 23. l. 4. n. 4. Et avoir fait l'acte de mariage après cela sans dispense. Tr. 23. l. 4. n. 4.

3. Avoir différé trop long temps à faire baptiser quelque enfant ; & n. faut marquer 1. le temps Tr. 23. l. 9. n. 1 Et 2. Si l'on a pressé le Curé ou Vicaire de baptiser à la maison , sous prétexte que le parrain ou la marraine étoient absens 3 Si l'on a voulu faire accroire audit Curé ou Vicaire que l'enfant étoit fort malade. 4. Si l'on l'a fait dire fausement à la sage femme , ou autre. 5. Si l'on s'est dépité sur le refus du Curé. 6. Si on en a dit des paroles piquantes , & fort offensantes. 7. Si l'on a résolu de s'en venger , & si notablement. Et enfin. 8. si l'on a fait baptiser ledit enfant par quelqu'autre personne. Tr. 23. l. 9. n. 3.

II. 4. Avoir manqué & différé notable-

ment de faire appliquer les ceremonies du Baptême à quelque enfant baptizé en la maison en cas de necessité. Tr. 23. l. 9. n. 8.

5. N'avoir pas fait recevoir le Sacrement de Confirmation à quelque enfant ou à plusieurs en ayant la commodité. Traité. 24. l. 1. n. 2.

6. Avoir ensevely, ou fait ensevelir, ou avoir consenty qu'on ensevelît dans un Cimetiere quelque petit enfant mort sans Baptême. Tr. 27. l. 13. n. 2.

7. Avoir manqué de faire ouïr la Messe aux enfans, ou autres domestiques. Or il faut en ce cas exprimer. 1. Le nombre des personnes. Et 2. celui de Festes. Tr. 15. l. 19. n. 5. & 6.

8. Avoir fait manger de la viande, ou œufs sans necessité en temps prohibé à quelque petit enfant, ayant l'usage de raison. Tr. 3. l. 4. n. 1.

9. Avoir fait travailler ou n'avoir pas empêché quelque serviteur ou servante de travailler un jour de Feste. Sur quoy il faut exprimer. 1. Si le travail estoit grand ou petit. Et 2. Si l'on fait reflexion qu'on fût obligé de l'empêcher. Tr. 7. l. 9. n. 5.

10. N'avoir pas eu soin du salut des enfans & domestiques, & n'avoir pas à ces fins procuré qu'ils fussent instruits touchant les mysteres de la Foy, la Confession, &c. Tr. 8. l. 1. n. 6.

11. N'avoir pas osté l'occasion de pecher à quelque enfant ou domestique, & quelle occasion. Si 1. dans la maison. Ou 2. si hors d'icelle. Tr. 8. l. 2. n. 6.

714 *Le Penitent Catechisé.*

12. Avoir laissé demeurer seule une fille fiancée avec son fiancé. Surquoy il faut marquer. 1. Si l'on a fait reflexion au danger qu'il y avoit qu'ils fissent quelque chose de mal. 2. Si l'on avoit eu quelque indice, ou doute avec fondement dudit mal. Tr. 8. l. 2. n. 6.

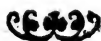
13. N'avoir pas fait la correction à ses enfans: surquoy il faut remarquer. 1. S'ils offensoient alors mortellement. Et 1. A combien d'enfans a-t'on manqué de faire la correction. Tr. 8. l. 2. n. 6.

14. N'avoir pas donné de métier à un enfant, & en ce cas il faut exprimer 1. Les effets qui s'en sont ensuivis comme s'il demandoit, & faisoit instance qu'on luy donnât métier. Tr. 8. l. 2. n. 6.

15. Avoir désiré des benefices à ses enfans. Et il faut en ce cas exprimer 1. Si l'on connoissoit leur incapacité. 2. Si l'on a eu intention de leur procurer quelque Benefice par quelque mauvaise voye & quelle. Et 3. Si l'on a brigué & sollicité pour cela.

16. Avoir commis simonie ou confidence, & faut dire si la simonie a esté executée ou en partie, ou tout à fait. Tr. 21. l. 7. n. 1. &c.

17. Avoir porté quelque enfant à se faire d'Eglise connoissant qu'il n'y estoit pas propre. Tr. 28. l. 7. n. 6.



LEÇON XXXVI.

Des pechez des Tuteurs & Curateurs.

- I. **Q**uels sont les pechez des Tuteurs & Curateurs.

En voicy trois 1. N'avoir pas empêché le dommage de ses pupilles, ou mineurs, le pouvant ou devant faire. Traité 1. l. 30. n. 1. & l. 31. n. 5.

II. 2. Avoir pris des interets sans juste titre des debtes des pupilles. Tr. 16. l. 14. n. 2. &c.

3. Avoir mis quelque article injuste dans la reddition des comptes de l'administration de leur bien.

LEÇON XXXVII.

*Des pechez des femmes mariées ,
& des filles.*

- I. **Q**uels sont les pechez particuliers des femmes mariées ?

Ce sont ces sept suivans. 1. Ne s'estre pas confessées avant les couches. Sur quoy il faut exprimer 1. si c'estoient les premières: & 2. si ce n'estoient pas les premières, si l'on avoit accoustumé d'estre en grand danger de mourir lors des couches. Tr. 26. l. 65. n. 1.

716 *Le Penitent Catechisé.*

2. Avoir mis quelque enfant dans le lit avant l'an. Tr. 15. l. 2. n. 2.

3. L'y avoir suffoqué.

I I. 4. Avoir fait de petits larcins au mary avec intention d'en faire un bloc & quel. Tr. 13. l. 3. n. 1. & 2.

5. Avoir derobé au mary sous pretexte qu'il estoit prodigue, ayant intention de garder ces larcins ou reserves. Traité 13. l. 7. n. 3.

I I I. 6. Avoir derobé au mary, sous pretexte que s'il mouroit, il ne pourroit, ou ne voudroit pas laisser de quoy vivre à sa vefve. Tr. 13. l. 7. n. 3.

I V. Marquez-moy quelque peché particulier des filles?

En voicy deux, à sçavoir d'avoir fait, ou desiré de faire des charmes. 1. Pour sçavoir quel mary l'on aura. T. . l. 14. n. 1.

Et 2. Avoir fait quelque chose pour se faire aimer à quelque jeune homme, en intention de l'avoir pour mary, ou avoir desiré de le faire.

L E Ç O N XXXVIII.

Des pechez des enfans en general.

I. **Q**uels sont les pechez particuliers des enfans?

En voicy trois. 1. Ne s'estre pas confessé une fois l'an ayant l'usage de raison. Tr. 26. l. 66. n. 1.

2. Avoir dérobé au pere, ou à la Mere : & en ce cas il faut exprimer. 1. La quantité. 2. Si le Pere, ou la Mere estoient disposez à en avoir grand deplaisir s'ils l'eussent sçeu. 3. Bien qu'on leur ait derobé pour habits : s'ils estoient necessaires ou non, & s'ils refusoient de bailler dequoy en acheter. Tr. 13. l. 5. & 6.

II. 3. Avoir employé en ces débauches l'argent que le pere ou la mere avoient baillé pour acheter des livres, habits, &c. Et en ce cas il faut exprimer quelle somme. Tr. 3. l. 5. & 6.

L E Ç O N X X X I X.

Des pechez des petits Enfans.

I. **M**Arquez • moy les pechez que les petits enfans peuvent avoir commis ?

Voicy ceux qui sont contre le premier Commandement du Decalogue.

1. Avoir laissé quelque peché par honte en la Confession.

2. Avoir fuy la doctrine Chrestienne pour aller jouer, ou fripponner.

3. N'avoir pas voulu apprédre les creances.

4. N'avoir pas prié Dieu le matin, & le soir.

5. N'avoir pas dit graces, ou le *Benedicite*.

II. Quels sont ceux qu'ils peuvent avoir commis contre le 2. Commandement ?

Il n'y en a pas qui soient fort particuliers

718 *Le Penitent Catechisé.*

Quels sont les pechez desdits petits enfans contre le 3. Commandement ?

Ce sont ceux-cy, 1. N'avoir pas ouïy la Messe les Festes, ou Dimanches.

Ou 2. y ayant esté envoyé par le Pere, ou la Mere s'en estre allé jouïr.

Et 3. Avoir parlé durant la Messe : y avoir regardé ç'à & là. Avoir couru par l'Eglise. Avoir poussé ses compagnons : les avoir fait parler. Les avoir piquez avec des épingles ou autrement. Avoir suivy ceux qui portent le pain benit. Avoir jetté de l'eau benîte par le visage de ses compagnons.

III. Marquez-moy les pechez que les petits enfans peuvent avoir commis contre le 4. Commandement ?

Voicy les principaux, 1. Avoir desobey au pere, à la mere, au grand pere, ou grande mere.

2. Avoir injurié le grand pere, la grande mere, l'oncle, &c.

3. Avoir dit mal dans son cœur à quelqu'un de ceux là. Leur avoir desiré la mort, avoir tiré la langue derriere eux.

4. Avoir fait quelqu'une de ces choses à son maître d'Ecole, Regent, ou precepteur.

5. N'avoir pas porté respect à quelque Prêtre.

IV. Marquez-moy les pechez desdits petits enfans contre le 5. Commandement du Decalogue ?

En voicy quelques-uns, 1. Avoir esté querelleux & rioteux.

2. S'estre battu à coups de poingts, ou de pierres.

3. Avoir excité ses compagnons à cela.
4. Avoir dit des injures à ses compagnons, aux serviteurs & servantes.
5. Avoir porté des couteaux, bâtons, petites dagues, & autres choses pour faire mal à quelqu'un.
6. Avoir attendu quelqu'un pour le battre.

7. Avoir provoqué quelqu'un à s'aller battre à coups de fronde, ou autrement.

8. Avoir jetté de la neige, & en ce faisant avoir esté cause qu'on se depirât, ou jurât.

V. Marquez les pechez desdits enfans contre le 6. Commandement.

En voicy quelques uns, 1. Avoir fait quelque action des - honneste avec ses freres, sœurs, compagnons ou autres.

2. Avoir dit des paroles, ou chansons sales.

Ou 3. en avoir écouté. 4. Avoir regardé ou avoir essayé de voir des nuditez des femmes, ou filles, & compagnons.

5. Avoir eu des pensées sales.

6. Avoir esté gourmand.

7. Avoir fait des postures sales.

8. Avoir montré sa nudité l'Été en se baignant.

V I. Marquez-moy les pechez desdits petits enfans contre le 7. Commandement ?

En voicy quelques-uns, 1. Avoir derobé ou voulu dérober au Pere, à la mere, ou autre.

2. Avoir derobé plumes, ganifs, heures, manuels, ou autres choses à ses compagnons.

3. Avoir derobé du pain ou autre chose

720 *Le Penitent Catechisé.*

de la maison , pour l'aller changer avec du fruit aux revenderesses.

4. Avoir tenu la main aux serviteurs ou servantes pour dérober la clef du pain, de la cave ou autre chose.

5. Avoir dérobé pour manger en cachette.

6. Avoir dérobé , ou voulu dérober quelque poule, coq-d'Inde ou autres choses pour faire Sainte Catherine.

7. Avoir jetté des pierres contre les vitres de l'Eglise, ou des maisons.

VII. Marquez-moy les pechez desdits petits enfans contre le 8. Commandement ?

En voicy plusieurs. 1. Mentir à escient au Pere, à la Mere, au Maître.

2. Se masquer , déguiser , & habiller en Boheme, ou autrement.

3. Suivre les masques.

4. Accuser faussement les compagnons sans le sçavoir , ou pour s'excuser des fautes que l'on a faites.

5. Crier par la rue aux gens vieux ou autres personnes, se moquant d'icelles , les appelant de quelque nom qui les offense, & les faisant jurer & blasphemer.

6. Estre rapporteur & médisant.

7. Faire le malade pour n'aller pas à l'école.



LEÇON

LEÇON XLII.

Des pechez des Serviteurs & Servantes.

I. **M**Arquez - moy en particulier les pechez des serviteurs & servantes ?

En voicy huit, 1. N'avoir pas empêché le dommage de son maître, & faut dire quel. Tr. II. l. 3. n. 2.

2. Avoir derobé, même seulement pour manger ou boire, chose qu'on n'a pas accoutumé de donner aux serviteurs & servantes pour leur nourriture. Tr. I. l. 8.

3. Avoir tenu la main aux enfans de la maison à derobier, & faut dire quoy.

II. 4. Avoir passé des contrats usuraires, ou autrement injustes ou fait quelque tort pour son maître. Surquoy il faut declarer la qualité de l'injustice & tort. Tr. I. l. 17. n. 7.

5. N'avoir pas averty les maîtres ou maîtresses des larcins, sollicitations au peché d'impureté, & autres choses.

III. 6. Avoir payé les Tailleurs & autres Artisans avec pain, huile, farine, &c. du maître. Tr. II. l. 26. n. 5.

7. Avoir fait des larcins sous pretexte de quelque compensation illicite.

8. N'avoir pas rendu l'argent ou autres choses trouvées dans la maison, même sous pretexte que personne ne les demandoit.

LEÇON XLI.

Des pechez des heritiers.

L Aites - moy connoître en particulier quels sont les pechez particuliers des heritiers ?

Ce sont principalement ces quatre. 1. Avoir differé notablement de faire dire des Messes ordonnées par les testateurs. Tr. 5. l. 28. n. 5.

2. N'avoir pas acquitté les vœux reels des testateurs. Tr. 6. l. 12. n. 3.

3. Ayant douté que l'heritage, ou quelque chose d'icelle ne fust mal acquise entrant en possession d'icelle, & l'avoir gardée sans s'éclaircir de la verité. Surquoy il faut exprimer. 1. La qualité de l'heritage ou autre chose. Et 2. combien de temps l'on en a jouï. Tr. 11. l. 6. n. 1.

4. Avoir herité de quelque bien acquis par usure, ou autre injustice, & ne l'avoir pas restitué. Tr. 16. l. 29. n. 1.

LEÇON XLII.

Des pechez des fuges.

I. **M** Arquez-moy en particulier les pechez des fuges ?

En voicy neuf. 1. N'avoir pas fait admini-

frer l'Eucharistie aux criminels condamnés à la mort. Tr. 15. l. 5. n. 5.

2. N'avoir pas la science suffisante. Tr. 19. l. 8. n. 2.

3. N'estudier, ou n'avoir pas étudié par negligence notable. Et il faut en ce cas marquer. 1. Les effets qui s'en sont ensuivis. Et 2. leur notabilité.

4. N'avoir pas acquiescé aux accusations justes, surquoy il faut exprimer, 1. Si par avarice, 2. Si pour favoriser un amy. Et 3. Si l'on avoit volonté de le favoriser justement.

5. Avoir sollicité ses collegues pour faire injustice.

6. Avoir taxé pour soy, ou pour les autres de trop grandes espices, en ce cas il faut marquer si l'excez a esté fort notable, & de combien.

7. Avoir connivé à quelque chicane manifestement injuste.

8. Avoir notablement retardé quelque partie, ne jugeant pas son procez.

9. Avoir fait grace, & n'avoir pas condamné l'une des parties, * sous cette faulxe croyance que les dépens sont arbitraies.

10. Avoir pris de l'argent (& combien) pour une sentence injuste, & ne l'avoir pas restitué. Tr. 11. l. 16. n. 1. & 2.

11. Avoir pris de l'argent pour l'assoupiement * de quelque procez criminel. Tr. 19. l. 19. n. 2. & c.

L E Ç O N X L I I I.

*Des pechez des gens du Roy, Advocats,
Procureurs, & Greffiers, Notaires,
Sergens & Plaidiers.*

I. **Q**uels sont les pechez des gens du Roy, & autres Officiers juridictionnels ?

Ce sont les suivans, 1. Ne pas denoncer, n'informer, & ne se rendre pas partie des criminels.

Et 2. prendre pour cela de l'argent ou autre chose. Tr. 9. l. 10. n. 2.

II. Quels sont les pechez des Advocats ?

Ce sont ceux-cy. 1. N'avertir pas la partie, qui veut plaider sans aucun droit, de l'Injustice de son droit. Tr. 19. l. 15. n. 2.

2. Et de plus de deffendre sa cause si elle s'opiniâtre à vouloir plaider. Tr. 19. l. 19. n. 1.

3. Conseiller, s'accorder & dresser l'acte de transaction, & accord quand la partie n'a nul droit. Tr. 19. l. 15. n. 3.

4. Se servir d'actes, ou témoins qu'on sçait ou doute estre faux.

5. Laisser perdre le procez de sa partie par sa faute.

6. Se faire payer excessivement.

III. Quels sont les pechez des Procureurs.

Je R. qu'outre ceux qui leur sont communs avec les Advocats, il y a encore ceux-cy qui leur sont particuliers.

1. Montrer à partie adverse les actes de la sienne.

2. Exposer au roolle de la taxe des depens de faux frais.

3. Se faire payer excessivement, ou des choses non deuës.

I V. Quels sont les pechez des Greffiers?

Je réponds qu'ils peuvent commettre ceux des Procureurs, & en outre montrer les actes secrets en faits de procez criminels, soit 1. pour de l'argent, soit 2. pour l'amour des amis.

V. Quels sont les pechez des Notaires?

Je R. qu'outre ceux qui leur sont communs avec les susdits, les suivans leur sont particuliers.

1. Faire & prendre des actes les jours de Fête sans nécessité. Tr. 16. l. 27. n. 1.

2. Antidater les actes.

3. Ne vouloir pas bailler des extraits des actes qu'ils ont receus. Traité 19. l. 15. n. 5.

4. Faire des Fausserez.

5. Ecrire le testament d'un malade, qu'on sçait n'avoir pas bon jugement.

6. Ne reveler pas les legs pieux. Tr. 19. l. 15. n. 5.

7. Refuser de prendre des actes, en estant requis. Tr. 19. l. 5. n. 5.

VI. Quels sont les pechez des Sergens?

Ce sont ceux-cy. 1. Prendre ou exiger directement, ou indirectement de l'argent ou autre chose, pour ne faire pas quelque sequestre.

Ou

2. Pour ne faire pas quelque execution.

H h 3

726 *Le Penitent Catechisé.*

3. Faire quelque faux procez verbal de rebellion.

4. Se faire payer son voyage ou ses peines & vacations, n'ayant pas fait son devoir.

5. Ne vouloir pas exploiter en estant requis.

6. Faire exploit faux.

VII. Quels sont les pechez des Plaideurs?

Je R. que ce sont les suivans.

1. Plaider chose injuste, notamment en estant averry.

2. Donner de l'argent pour faire faire des faussetez, & il faut dire quelles, & combien.

3. Avoir volonté de gagner un procez injuste par chicanes & longueurs.

Or és pechez de ces deux Leçons, il faut exprimer beaucoup de circonstances qui ont esté indiquées cy-devant, parlant de la restitution, & que pour la briefveté nous avons obmises icy.

L E Ç O N X L I V.

Des pechez des Receveurs, Exaëteurs, & semblables.

I. FAites-moy connoître les pechez des Receveurs, Exaëteurs, & semblables?

En voicy quelques uns. 1. Se faire donner directement ou indirectement de l'argent par ceux qui ont des mandemens qu'on doit acquiter. Tr. II. l. 15. n. 1.

2. Employer argent faux.

3. Se faire payer à plusieurs personnes, ou Communautéz les despens entiers, & autre frais.

4. Exiger quelque chose de ceux qui ne payent pas au terme, s'il n'y a quelque lucre cessant, ou dommage naissant, ou au cas qu'il y en ait, en exiger trop.

5. Refuser les monoyes qu'on doit recevoir.

6. Conniver aux extorsions de ses agens & commis. Ou

7. Ne leur donner pas salaire juste, sous prétexte qu'ils auront à faire leur main avec eux, & en les servant.

8. Faire des rôles des voyages ou faux frais.

9. Exiger par dessus ses droits.

10. Ne faire pas quittance à ceux qui en demandent, y ayant danger, qu'après les héritiers ou autres ne demandent ce qu'on a reçu & qui a esté payé.

11. N'écrire pas les receptes sur son Livre.

12. Faire quittances de moins qu'on reçoit.

LEÇON XLV.

*Des pechez des Seigneurs, Magistrats,
Consuls, & semblables.*

I. **Q**uels sont les pechez des Seigneurs, Magistrats, Consuls, & semblables ?

Le R. que ce sont les suivans. 1. N'empêcher pas les dommages de ses Sujets, en certains cas, esquels on y est obligé. Tr. II. l. 31. n. 3. & 4.

Hh. 4

L E Ç O N XLVI.

Des pechez des Artisans en general & en particulier , comme des ouvriers , Tailleurs , Maçons , Charpentiers , Tisserans, Meûniers & Serruriers.

I. **M**Arquez moy les pechez des Artisans en general?

En voicy quelques-uns. 1. Prendre en payement chose dérobée. Traité 11. Leçon 16. nomb. 5.

Et 2. Faire monopoles complotant de ne faire pas quelque besogne , qu'à un prix excessif : & en ce cas il faut exprimer quel. Tr. 15. l. 16. n. 1.

II. Quels sont les pechez particuliers des Ouvriers ?

Je R. que ce sont ceux-cy. 1. De frauder notable partie d'un jour , ne travaillant pas.

2. Tirer les bornes des terres , ou les outre passer , ou n'en juger pas selon sa conscience, étant pris pour expert pour en faire verification.

III. Quels sont les pechez des Tailleurs?

Je R. que ce sont ceux-cy. 1. Ne chercher pas le meilleur marché , & la meilleure étoffe , mais s'en aller plutôt en une boutique , parce qu'on en espere, ou pretend une estreinte, ou par haine, & tel autre mauvais motif. Tr. 15. l. 10. n. 3. & 4.

2. Se taire, voyant que quelque Marchand

Hh 5

trompe celuy pour lequel on doit faire quelque habit, ou autre chose, & en ce cas, il faut exprimer la qualité de la tromperie. Tr. 15. l. 10. n. 3. & 4.

I V. Quels sont les pechez des Maçons & Charpentiers, ?

Je R. que ce sont ceux cy. 1. Ne bastir, ou ne faire pas quelqu'autre besogne selon le pacte fait, & en ce cas, il faut exprimer en particulier, en quoy consiste le tort qu'on a fait.

2. Bastir & charpenter en façon, & avec intention que le bastiment dure peu.

3. Retenir ce qu'on trouve en demolissant, & dire quoy.

L E Ç O N XLVII.

Suite du même sujet.

I. Q Uels sont les pechez des Tisserans ?

Je R. que ce sont les suivans. 1. Prendre quoy que peu avec intention d'en faire amas : & en ce cas, il faut exprimer la qualité ou quantité de l'amas.

2. Moüiller la toille, drap, rases, & autres choses, afin qu'elles pesent davantage en les rendant & que ce qu'on a retenu, ne paroisse pas.

3. Changer les filets, & en ce cas il faut exprimer à quoy peut monter le tort que l'on a fait.

4. N'employer pas ce qu'on a receu pour

empoises, rases, & autres estoffes.

II. Quels sont les pechez des Meuniers ?

Je R. que se sont les suivans, 1. Moudre les jours de Festes sans grande necessité voyant qu'on perdra ou sera cause que quelqu'un perdra la Messe, en ce cas il faut exprimer le nombre des personnes.

2. Aller, ou envoyer querir du bled ou autre grain voyant qu'on perdra ou fera perdre la Messe, & il faut dire à combien de personnes.

3. Prendre plus qu'on n'a droit, & tenir une mesure trop grande ; & en ce cas il faut marquer l'excez de ces choses.

4. Arrêter le moulin pour retenir de la farine.

5. Dégarnir trop souvent les meules de farine.

6. Choisir le moindre bled, & autre grain pour payer la ferme, & retenir le meilleur pour soy.

III. Quels sont les pechez des Serviteurs ?

Je R. que ce sont particulièrement ceux cy. 1. Faire des contre-clefs, rossignols, & choses semblables, en ce cas, il faut marquer si les larcins qu'on pretendoit faire, étoient des choses fort notables, & s'ils ont été exécutez.

2. Lever des Serrures à ceux qui veulent dérober, 1. Le sçachant, ou 2. En doutant, & il faut encore exprimer en ce cas, si les larcins devoient être notables, & s'ils ont été exécutez.

L E Ç O N XLVIII.

*Des pechez des Hosteliers, Cabaretiers
& Bouchers.*

I. **Q**uels sont les pechez particuliers des Hosteliers, ou Cabaretiers ?

Je R. que ce sont les suivans. 1. prendre en payement argent, ou autre chose qu'on sçait être dérobée. Tr. 11. l. 26. n. 2.

2. Bailler des cartes, ferrer ou cacher dans une chambre, ou autre lieu secret des gens, qu'on sçait jouer d'argent dérobé. Tr. 11. l. 26. n. 2.

3. Aprêter volailles, ou autres choses dérobées. Tr. 11. l. 26. n. 4.

4. Avoir meslé d'eau dans le vin: surquoy il faut exprimer. 1. Si notablement & combien: & 2. si ç'a été en veüe de faire un bloc de grain injuste. Tr. 5. l. 19. n. 3.

3. Bailler viande, ou autre chose en temps defendu à ceux qu'on sçait n'avoir pas juste cause d'en user. Tr. 15. l. 13. n. 1.

II. Quels sont les pechez de Boucher ?

Je R. que ce sont 1. acheter bétail dérobé.

2. Vendre en Carême de la viande à ceux qu'on sçait n'en avoir pas besoin.

3. Commander ou convier que les Bergers fassent paître. 1. aux Cimetieres, & 2. es terres d'autrui.

4. Vendre chair gâtée, soit par maladie, soit autrement.

L E Ç O N X L I X.

*Des pechez des Marguilliers, & autres
Administrateurs du bien de l'Eglise,
ou des Hospitaux.*

I. **Q**uels sont les pechez des Marguilliers
& autres Administrateurs du bien
d'Eglise, ou des pauvres ?

Ce sont ceux-cy. 1. Differer de se défaire
de l'argent receu, & il faut en ce cas marquer
le temps du delay.

2. Estre notablement negligent en son
Office.

11. 3. Employer en depense & en choses
frivoles l'argent.

4. Ne vouloir pas faire les emplois avec le
conseil de celuy ou de ceux à qui il appar-
tient.

5. Donner l'argent, ou autre chose à ceux
qui ne sont pas vrais pauvres: & il faut en ce
cas exprimer le motif, & notamment si c'est
pour en tirer quelque service.



L E Ç O N L.

Des pechez des Marchands, & autres gens de negoce.

I Marquez-moy en particulier les pechez des Marchands & autres gens de negoce.

En voicy quelques-uns. 1. Tromper au poids, mesure, ou autrement.

2. Vendre par dessus le juste prix, disant qu'on peut vendre tant qu'on pourra, pourveu qu'on ne fasse pas faux poids, ny fausse mesure.

3. Détourner par jalousie d'aller acheter chez autrui. Surquoy il faut exprimer la detraction qui s'y peut être rencontrée.

4. Prendre quelque chose en secret au prejudice de ses associez, ou sous des raisons faibles, par exemple, parce qu'on travaille plus.

5. Acheter choses dérobées, ou qu'on doute l'être.

6. Payer les ouvriers avec des denrées, qu'on fait acheter trop.

7. Faire travailler plus grand poids qu'il y a de raison ausdits ouvriers.

Il y a beaucoup d'autres cas qui ont été marquez en la Leçon 27. n. 2. & c.

L E Ç O N L I.

Des pechez des Apoticairez , Chirurgiens , & Sages femmes.

I. **M** Arquez moy les pechez particuliers des Apoticairez ?

En voicy quelques uns. 1. Employer aux medecimens des drogues, ou eaux , & autres choses fausses , trop vieilles , cariées , & qui ont perdu leur qualité : ce que si l'on a fait , il faut exprimer. 1. Le dommage que cela a pû faire , ou 2. A fait à la santé. Et 3. la somme injuste qu'on en a receue.

2. N'executer pas ponctuellement l'Ordonnance du Medecin. Surquoy il faut marquer s'il y a eu quelque chose de notable en cela.

3. Bailler Medecines sans ordonnance , ne connoissant pas les mal.

II. 4. Persuader aux malades ou à ceux qui sont avec eux de ne se servir pas d'un tel Medecin ou Chirurgien : Sur quoy il faut exprimer. 1. Si l'on a dit faux, ou chose douteuse d'eux & quoy. 2. Par quel motif.

5. Vendre poisons sans les circonstances requises.

6. Bailler quelque potion à quelque femme enceinte , ou qu'on doute l'estre afin de procurer l'avortement.

7. Ayant été commis & député pour taxer, le faire trop largement , & il faut en ce cas exprimer. 1. La notabilité de la taxe. 2. le

motif. Et 3. si l'on a pris pour cela de l'argent, ou autre chose.

8 N'avoir pas sa boutique assortie de drogues & medicamens du tout nécessaires.

III. 9. Estre negligent à prendre garde que les garçons ne fassent de *qui pro quo*, & en ce cas il faut exprimer la notabilité.

10. Entretenir & prolonger les maux qu'on pourroit guerir plutôt.

IV. Marquez moy les pechez particuliers aux Chirurgiens & Barbiers;

En voicy quelques-uns. 1. Faire des Relations fausses.

2. Saigner des femmes qu'on sçait ou doute vouloir procurer l'avortement.

3. Faire quelque operation en étant ignorant. Et il faut exprimer en ce cas de l'importance d'icelle.

V. Marquez - moy le pechez des Sages-femmes.

En voicy quelques-uns. 1. Entreprendre ce métier sans le sçavoir & hazardant.

2. Ne sçavoir baptiser.

3. Mentir au Curé, luy temoignant fausement que quelque enfant est fort malade, afin qu'il le baptise à la maison. Tr. 23. l. 9. n. 5.



L E Ç O N L I I.

Des péchez des Medecins.

I. **Q**uels sont les pechez particuliers des Medecins ?

Je R. que ce sont ces suivans , 1. prendre le degré sans mediocre capacité.

2. Ordonner sans connoître probablement quelque maladie,

3. Multiplier les ordonnances sans nécessité pour complaire aux Apoticaire ; & en ce cas il faut exprimer la notabilité.

4. N'empêcher pas , ou conniver quand les Apoticaire employent de mauvaises drogues, & il faut exprimer en ce cas le dommage. 1. Qui a pû arriver , ou qui 2. est arrivé de cela.

5. N'avertir pas les malades , ou ceux qui sont avec eux de l'obligation de la confession.

6. Visiter ou vouloir voir , regarder ou toucher par motif d'impureté.

7. Ne point avertir l'Apoticaire ou Chirurgien quand ils manquent à leur devoir, & en ce cas , il faut exprimer, 1. Si le manquement est grand. 2. Si fort prejudiciable. Et 3. le motif qu'on a eu le faisant.

Il est à remarquer qu'il y a quelques pechez des Apoticaire, qui sont aussi particuliers aux Medecins, qui se peuvent voir en la Leçon precedente.

L E Ç O N L I I I.

Des pechez des Ecclesiastiques.

I. **Q**uels sont les pechez des Ecclesiastiques ?

Je réponds que pour les declarer sans confusion, il faut parler. 1. de leurs pechez en general. 2. Des pechez de ceux qui ne sont pas encore Prestres. 3. De ceux des Beneficiers. 4. De ceux des simples Prêtres. 5. De ceux des Curez & Vicaires. Et 6. de ceux des Confesseurs.

Quels sont donc les pechez les plus generaux que les Ecclesiastiques peuvent avoir commis ?

Je R. que ce sont ceux-cy. 1. N'avoir pas porté la Tonsure, les cheveux courts & l'habit long. Tr. 20. l. 22. & 24.

2. Avoir exigé de l'argent ou autre chose pour laisser voir & exhiber des reliques. Tr. 21. l. 3. n. 5.

3. Avoir pris quelque degré sans science suffisante. Surquoy il faut exprimer. 1. Si ç'a été pour estre pourveu d'une Cure dans une Ville murée. 2. Si l'on a employé quelqu'un à cela. 3. Si l'on a usé de quelque fraude. Et 4. s'il y a eu quelqu'autre mauvaise circonstance.

II. Quels sont les pechez que peuvent avoir commis les Ecclesiastiques non Prestres ?

Ce sont les suivans. 1. Avoir chanté l'E-

pistre, ou l'Evangile en estat de peché mortel, & sans avoir fait l'acte de contrition. Tr.22. l.7. n.4.

2. Avoir pris mal les Ordres. 1. Estant lié de quelque censure ou irregulier. 2. N'estant pas confirmé. Tr.28. l.5. n.2.

3. Avoir pris la Tonsure n'ayant pas intention d'être d'Eglise. Tr.28. l.18. n.2. Et en ce cas il faut exprimer le motif qu'on a eu.

4. Avoir pris le Souëdiaconat sans titre patrimonial, ou avec un faux titre, avoir fait quelqu'autre maiversation à l'égard d'iceluy.

L E Ç O N X L I V.

Des pechez des Ecclesiastiques en qualité de Beneficiers & Chapellains.

I. **Q**uels sont les pechez des Ecclesiastiques en qualité de Beneficiers ?

R. que ce sont les suivans. 1. Avoir pris un benefice estant irregulier, ou lié de censure. Tr.20. l.2. n.1.

2. S'estre intrus en quelque Benefice. Tr.21. l.2. n.1.

3. Avoir pris un Benefice possédé immédiatement par son Pere. Tr.20. l.2. n.2.

4. Avoir pris un Benefice, n'ayant pas l'âge requis. Tr.20. l.3. n.1. &c.

5. Ayant connu ce défaut, n'avoir pas quitté le Benefice, ou obtenu la validation du titre. Tr.20. l.3. n.5.

740 *Le Penitent Catechisé.*

2. 6. Avoir pris un Benefice sans avoir l'ordre requis. Tr. 20. l. 4. n. 1. &c.

7. Ne s'estre pas fait Prêtre dans l'an, ayant une Cure. Tr. 20. l. 4. n. 2.

8. Avoir pris, & tenir un Benefice sans avoir la science requise soit du chant, soit du Latin, soit des cas de conscience, soit de l'administration des Sacremens, le Benefice requerant ou toutes ces choses, ou quelque une d'icelles, ce qu'il faut exprimer. Tr. 20. l. 6. n. 1. &c.

9. Ne quitter pas ledit Benefice si l'on ne peut pas acquérir la science necessaire, ou ne s'estudier pas à l'acquérir. Traité 20. l. 6. n. 3.

II l. 10. Avoir désiré quelque Benefice connoissant son indignité, & quel, Si Curé, &c. Tr. 20. l. 8. n. 1.

11. Avoir désiré d'obtenir quelque Benefice (quoy qu'on en soit digne) par des mauvaises voyes, & quelles. Tr. 20. l. 8. n. 3.

12. Avoir désiré quelque Benefice avec mauvaise intention, comme, 1. par motif d'avarice, d'ambition. Et 3. de vie sensuelle. Tr. 20. l. 8. n. 4.

13. N'avoir voulu estre d'Eglise, que moyennant que l'on eust quelque Benefice. Tr. 20. l. 8. n. 6.

41. Avoir pris un Benefice seulement, 1. pour en tirer une pension en resignant. Tr. 20. l. 8. n. 1.

2. Pour le donner à un parent, ou amy, & en ce cas il faut exprimer s'il en estoit incapable & indigne.

3. Pour le permuter seulement. Et 4. pour

ne le garder que jufques à ce qu'on en auroit un meilleur.

IV. 15. N'ayant pas eu intention de fe faire Prêtre dans l'an en prenant une Cure, n'avoir pas reftitué les fruits perçus d'icelle. Tr. 20 l. 9. n 1.

16. Ayant un Benefice qui n'a pas aucun Ordre facré annexé , avoir eu volonté de ne s'avancer par aux Ordres facrez. 1. Par motif mauvais. Et il faut exprimer quel. Et 2. le Benefice eftant de Chœur. Tr. 20. l. 10. n. 3. & 4.

LEÇON LV.

Suite du même fujet.

I. FAITES-moy connoître quelques autres pechez des Ecclefiaftiques en qualité de Beneficiers ?

En voicy encore beaucoup, 17. Avoir pris quelque Benefice avec intention , 1. Absoluë de n'eftre pas d'Eglife : ou 2. Conditionnelle de ne s'en faire fi, &c. Tr. 20. l. 10. n 4.

18. Avoir pris re *Forma dignum* d'un Benefice , d'autre Evêque que du propre , 1. Si l'on s'en connoiffoit indigne. Et 2. fi l'on a fait quelque fauffeté pour ce'a. Tr. 20. l. 11. & 12.

19. Avoir tenu quelques Benefices incompatibles. Surquoy il faut exprimer. 1. La nature des Benefices. 2. Le temps. Et 3. fi l'on a fait quelque chofe de mauvais pour couvrir l'incompatibilité, & empêcher l'impetration. Tr. 20. l. 13. n. 1.

742 *Le Penitent Catechisé.*

20. Avoir obtenu dispense sur l'incompatibilité des benefices sur des frivoles ou faulſes raisons. Tr. 20. l. 17. n. 5.

I I. 21. N'avoir pas conféré au plus digne quelque Benefice. Et il faut dire en ce cas quel, ſi Cure ou autre. Tr. 20. l. 19. n. 2. & l. 20.

22. Avoir permuté un Benefice avec celui qu'on ſçavoit en eſtre incapable ou indigne. Tr. 20. l. 20. n. 1. &c.

23. Avoir reſigné *in favorem*. 1. A un indigne. Et 2. A un moins digne. Tr. 20. l. 20. n. 2. & 3.

24. N'avoir pas porté l'habit long, la tonſure, & le poil court, quoy qu'on n'eût pas d'Ordre ſacré. Tr. 20. l. 22. & l. 24. & 25.

I I I. 25. Avoir porté des habits verds, rouges, ou chamarrés de paſſemens de couleur éclatante. Tr. 20. l. 23. n. 1.

26. Avoir exigé de ſon reſignataire l'argent qu'on avoit employé à liquider ce Benefice qu'on luy a reſigné. Tr. 21. l. 5. n. 2.

27. Avoir pactiſé l'extinction d'une penſion dans le temps de la creation d'icelle. Tr. 21. l. 8. n. 1.

I V. 28. Avoir coopéré à la Simonie. Tr. 21. l. 8. n. 1.

29. N'avoir pas quitté le Benefice, auquel on ſçauroit que les parens ou amis avoient commis Simonie pour le faire obtenir, quoy qu'on n'y ait pas conſenty. Tr. 21. l. 9. n. 2
Ou

30. Avoir eu de la complaiſance de cette Simonie. Tr. 21. l. 8. n. 2. Ou

31. N'avoir pas reſtitué les fruits perçus.

depuis le temps qu'on a sceu ladite Simonie.
Tr. 21. l. 9. n. 6.

32. Avoir commis confidence. Tr. 21.
l. dernière.

33. N'avoir pas employé le superflu de son
Benefice * en œuvres pies. Tr. 20. l. 13. n. 2.

34. Avoir donné du revenu de son Benefi-
ce à quelque parent qui ne fust pas vraye-
ment pauvre. Ou

35. S'il l'estoit, luy en avoir donné plus
qu'il ne falloit, & il faut en ce cas marquer
l'excez que l'on y a commis. Tr. 20. l. 33.
& 34.

36. Avoir fait de trop grandes reserves.
Tr. 30. l. 36.

37. Avoir fait de trop grandes despences.
dons & liberalitez, sous pretexte d'hospitali-
té. Tr. 20. l. 35. n. 2.

V. Marquez. moy quelque pechez parti-
culiers que peuvent avoir commis les Eccle-
siastiques qui ont quelque Chapellenie ou
Obit qu'on appelle ?

En voicy trois. 1. Avoir manqué a dire ou
faire dire quelque Messe de fondation. Tr. 25.
l. 28.

2. N'avoir pas dit quelque Messe de fon-
dation en l'Eglise, ou Autel ordonné n'ayant
pas juste raison, & deuë permission de ce fai-
re. Tr. 26. l. 28. n. 2.

3. Avoir pris une Chapelle de fondation
sacerdotale sans estre Prestre. Tr. 20. l. 5.
n. 1. & c.

L E Ç O N [LVI.]

Des pechez des Ecclesiastiques en qualité de simples Prêtres.

1. **M**Arquez-moy les pechez que les Ecclesiastiques peuvent avoir commis en qualité de simples Prêtres ?

En voicy un grand nombre. 1. Avoir dit la Messe avec du vin trop nouveau. Tr. 25. l. 6. n. 6.

2. Avoir consacré des Hosties qui étoient hors des corporaux. Tr. 25. l. 2. n. 5.

3. Avoir dit la Messe dans quelque Eglise ou Chappelle interdite, ou dans quelque maison sans permission de l'Evêque ou la permission y estant, n'avoir pas observé les réservations & particulieres circonstances marquées par l'Evêque, & quelles. Tr. 25. l. 13. n. 2.

4. Avoir dit la Messe dans une Eglise pollüe par effusion de sang ou autrement. Tr. 25. l. 14. n. 1. & l. 15.

5. Avoir ensevely dans une Eglise ou Cimetiere pollus. Tr. 25. l. 15. n. 1.

6. N'avoir pas quitté la Messe, l'Eglise estant devenuë pollüe avant la consecration de la Messe. Tr. 25. l. ... n. 5.

7. Avoir dit la Messe sur des Autels portatifs, ou fixes, qui avoient perdu la consecration. Tr. 25. l. 19. n. 4. & l. 20.

8. Avoir dit la Messe avec des Corporaux sales. En ce cas, il faut exprimer s'ils estoient

estoyent notablement sales. Tr. 25. l. 16. n. 6.

9. Avoir dit la Messe sans Purificatoire. Tr. 25. l. 17. n. 1. Ou sans voile. Tr. 25. l. 17. n. 2. Ou sans Nappes suffisantes. Traité 25. l. 17. nomb. 4.

10. N'avoir pas dit les Oraisons marquées, quand on prend les habits Sacerdotaux. Tr. 25. l. 18. n. 4.

11. Avoir dit la Messe, ou une partie, avec la calote. Tr. 25. l. 18. n. 5.

12. Avoir dit la Messe, avec quelque Calice, ou ornement non jamais consacré ou béni, ou qui avoit perdu la Benediction, par exemple, avec un Cordon rompu. Traité 25. l. 19. & 20.

13. Avoir passé un an ou environ, sans dire la Messe. Tr. 25. l. 11. n. 1.

14. Avoir dit la Messe le Vendredy Saint ou même le Jeudy Saint, ou le Samedy Saint, la coutume n'estant pas telle. Traité 25. l. 22. n. 2.

15. Avoir dit la Messe plus de demie heure avant l'aube, même pour des épousailles. Tr. 25. l. 22. n. 1.

16. Avoir dit la Messe sans estre à jeun. Tr. 25. l. 11. n. 2.

17. Avoir dit la Messe sans s'estre confessé, si l'on estoit en peché mortel ny ayant pas nécessité evidente, telle que n'est pas ordinairement si l'on est prié de dire la Messe pour quelqu'un. Tr. 25. l. 24. n. 3. & 4.

18. Avoir dit la Messe en estat de peché mortel, quoy qu'avec vraye nécessité, & n'avoir pas fait un acte de contrition. Traité 24. l. 25. n. 1.

746 *Le Penitent Catechisé.*

19. Ne s'estre pas confessé, au plûtoſt après avoir célébré en cas de neceſſité, ſans eſtre confessé eſtant en peché mortel. Tr. 25. l. 25. nombre 3.

20. Avoir pris plus d'une retribution taxée par l'Evêque ou la couûume, pour la Meſſe. Tr. 25. l. 26. n. 1. &c.

21. Avoir pris retribution pour dire la Meſſe en quelque Autel privilégié, & l'avoir dit ailleurs, même ayant ſur ſoy une Medaille & autre choſe benîte, qui a indulgence plénierc. Tr. 25. l. 27. n. 3.

22. Avoir differé notablement à dire quelque Meſſe, dont on avoit pris la retribution. Ou la faiſant dire à quelqu'autre, ne luy avoir pas baillé l'entiere retribution qu'on en avoit priſe. Tr. 25. l. 27. n. 6.

23. N'avoir pas porté le poil de la lèvre ſupérieure aſſez court. Tr. 20. l. 22. n. 4.

L E Ç O N L V I I.

Des pechez des Eccleſiaſtiques en qualité de Curez ou Vicaires.

1. **M**Arquez moy les pechez particuliers que peuvent avoir commis les Curez & Vicaires à l'égard des Sacremens en general. En voicy quelques-uns. 1. Avoir adminiſtré quelque Sacrement en eſtat de peché mortel. Ou 2. dourant d'y eſtre, ſans avoir fait un acte de contrition. Tr. 22. l. 7. n. 2 & l. 8. n. 1.
2. Avoir adminiſtré quelque Sacrement

sans devotion, sans respect, & sans recollection. Surquoy il faut exprimer les particulieres irreverences notables & scandaleuses. Tr. 22. l. 10. n. 1. & c.

3. Avoir exigé de l'argent pour l'administration de quelque Sacrement. Tr. 21. l. 4. n. 1.

4. Avoir commis simonie mentale, comme seroit d'avoir fait service, ou autre plaisir à quelqu'un principalement afin qu'il conférât, ou resignât quelque Benefice, comme en payement de ses services. Tr. 21. l. 2. n. 1.

II. Quels sont les pechez que les Curez & Vicaires peuvent avoir commis à l'égard du Baptême ?

Ce sont les suivans. 1. Avoir manqué à l'égard de la matiere, comme ne faisant pas toucher l'eau sur une partie notable. Tr. 23. l. 1. n. 2. 4. & 5.

2. Avoir baptizé sans l'adveu exprés ou tacite du Curé d'une autre Parroisse. Tr. 23. l. 2. n. 2.

3. Avoir crû legerement quand pour faire baptizer un enfant dans la maison, les parens ou autres, ont dit qu'il estoit fort malade. Tr. 2. l. 9. n. 6.

4. Avoir baptizé ledit enfant, connoissant ou dourant que l'enfant n'estoit que peu ou point malade. Et en ce cas, il faut exprimer le motif qu'on a eu comme. 1. Si ç'a esté par respect humain qu'on a baptizé: ou 2. par interest. Tr. 13. l. 9. n. 6. & 9.

5. Avoir receu des parrains ou marraines contre ce que le Rituel en ordonne. Tr. 2. l. 21. n. 3.

6. Avoir admis quelqu'un pour tenir un

748 *Le Penitent Catechisé.*

enfant du Baptême au nom de quelqu'autre, qui estoit indigne. Tr. 23. l. 21. n. 4.

7. Avoir manqué à coucher sur le Registre les Baptizez, les Confirmez & les Morts.

8. N'avoir pas fait les autres quatre Livres que le Rituel commande à sçavoir des confirmez, de l'estat des ames, des mariages, & des morts.

LEÇON LVIII.

Suite du même sujet.

I. **Q**uels sont les pechez que les Curez & les Vicaires peuvent avoir commis à l'égard de l'Eucharistie ?

Ce sont ceux qui s'ensuivent. 1. Avoir laissé corrompre, avoir mis en danger de se corrompre les Hosties de la reserve du S. Sacrement. Tr. 25. l. 4. n. 4.

2. N'avoir pas en soin que les enfans fissent leur Communion, ayant l'usage de discretion. Tr. 25. l. 6. n. 1. & 2.

3. N'avoir pas procuré que quelque malade auquel on a porté le Viatique, fût à jeun, le pouvant estre. Tr. 25. l. 40. n. 2. & 4.

4. Avoir donné la Communion à quelque pecheur public sans qu'il eust fait son devoir. Tr. 25. l. dernière, n. 3.

II. Quels sont les pechez que les Curez & Vicaires, peuvent avoir commis à l'égard du Mariage ?

Ce sont les suivans, 1. Avoir assisté à quel-

quel mariage mal à propos. Ou

2. En avoir dit la Messe à * heure induë.
Tr. 25. l. 22. n. 1.

3. N'avoir pas fait publier les bans de quelque mariage, ou en avoir obmis quelqu'un. Tr. 30. l. 2 n. 1. & 4.

4. N'avoir pas fait publier les bans au lieu requis. Traité 30. l. 2. n. 1. Ou le jour requis, n. 2.

5. Avoir laissé passer plusieurs Fêtes entre les publications, les avoir interrompues. Et il faut dire combien de temps en ce cas. Tr. 30. l. 2. n. 2.

6. Avoir fait les publications en des Fêtes immédiatement consécutives, c'est à dire, n'y ayant pas de jours ouvrables entre. Tr. 30. l. 2 n. 2.

7. Le mariage n'ayant pas esté célébré deux mois après les publications des Bans faites, ne les avoir pas reiterées avant le mariage.

III. Marquez-moy les particuliers pechez des Ecclesiastiques en qualité de Curez. & Vicaires, à l'égard du Sacrement de l'Extreme-Onction?

En voicy quelques-uns. 1. Avoir porté les Saints Huiles aux malades, sans estre revêtu de Supplis.

2. Avoir appliqué d'une autre Huile que celle des infirmes. Tr. 27. l. 1. n. 4.

3. N'avoir pas administré l'Extreme Onction, sous pretexte que le malade ne s'étoit pas confessé, croyant que cela estoit necessaire. Tr. 22. l. 14. n. 1.

4. L'avoir administrée en ce cas à celuy

750 *Le Penitent Catechisé,*

qu'il estoit evident n'estre pas en estat de grace, par exemple, s'il estoit yvre avant que de tomber au danger de mort, & n'avoit pas donné avec sens rassis quelque signe de contrition. Tr. 22. l. 14. n. 1.

L E Ç O N L I X.

Suite du même discours.

I. **Q**uels sont les pechez que les Curez Vicaires peuvent avoir commis à l'égard de la résidence ?

Ce sont ceux-cy, 1. N'avoir pas résidé par sa faute. Tr. 20. l. 7. n. 1. &c.

2. N'ayant pas résidé par sa faute, avoir manqué de restituer, & quoy. Tr. 20. l. 27. n. 3. &c.

3. N'avoir résidé que dans les Faux-bourgs étant Curé d'une Ville murée. Tr. 20. l. 28. n. 1.

4. S'estre absenté quoy qu'avec juste cause sans congé de son Evêque, pour un temps notable. Tr. 20. l. 29. n. 2,

5. S'estre absenté quoy qu'avec congé sans juste cause. Tr. 20. l. 29. n. 2.

6. N'avoir pas laissé, en s'absentant, un Prêtre deuëment approuvé en la Cure. Tr. 20. l. 19. n. 4.

7. N'avoir pas résidé sous prétexte que l'on étoit au service d'un Evêque. Tr. 20. l. 30 n. 4.

8. S'estre absenté plus de quatre mois, sous prétexte d'infirmité, quoy que vraie. Tr. 20. l. 30. n. 5.

9. S'estre absenté durant le temps de peste, ou

autre maladie contagieuse. Tr. 20. l. 20. n. 6.

10. N'avoir pas résidé, ayant Benefice dans quelque Chapitre, même sous pretexte qu'on n'en tiroit aucun revenu, & attendant que quelque neveu ou autre parent, fût en âge de pouvoir prendre le Benefice. Tr. 20. l. 13. n. 2. &c.

II. Y a-t'il encore d'autres pechez que les Curez ou Vicaires puissent avoir commis ?

Ouy, ceux-cy, 1. N'avoir pas fait effort d'empêcher le travail les jours de Fête & Dimanche. Tr. 7. l. 5. n. 2.

2. Avoir fait adorer des fausses Reliques. Ou 3. avoir prêché de faux Miracles. Tr. 5. l. 13. n. ...

4. N'avoir pas visité les malades, surquoy il faut exprimer. 1. S'ils estoient en grande necessité, ou non. 2. S'ils ont esté malades, & 3. s'ils ont souvent demandé d'estre visitez, & s'ils ont long-temps esté fort contristez faute de l'estre. Tr. 8. l. 3. n. 3.

L E Ç O N L X.

Des pechez des Ecclesiastiques en qualité de Confesseurs.

I. **M**Arquez - moy en particulier les pechez que peuvent avoir commis les Prêtres en qualité de Confesseurs ?

En voicy grand nombre. 1. Avoir donné l'absolution à celuy qui ne confessoit que des pechez qu'il doutoit s'il les avoit commis. Tr. 26. l. 2. n. 1.

752 *Le Penitent Catechisé.*

2. Avoir donné l'absolution avec quelque condition de futur. Tr. 22. l. 6. n. 3.

3. Ayant confessé à l'article de la mort, & absous de quelque censure réservée, n'avoir pas averti le Penitent qu'il estoit obligé de se presenter au legitime supérieur, au cas qu'il ne mourût cette fois. Tr. 26. l. 4. n. 5.

4. Avoir ouy les Confessions sans estre approuvé. Tr. 26. l. 4. n. 1.

Ayant esté approuvé avec clause, *cum consensu Parochi, aut Parochorum*, ne leur avoir pas demandé congé : & il faut exprimer le motif en ce cas. Tr. 29. l. n. 1.

6. Avoir confessé en quelque lieu où l'on n'estoit pas approuvé, même au temps d'un Jubilé. Tr. 26. l. 5. n. 5.

7. Avoir confessé avec cette condition de futur que l'Evêque le ratifiera. Tr. 26. l. 5. n. 3.

8. Avoir ouy quelque Confession après que le temps de l'approbation estoit expiré. Tr. 26. l. 7. n. 3.

9. S'estre présenté à l'examen de Vicaire pour un autre, ayant pris son nom, & avoir obtenu Lettres pour luy. Tr. 26. l. 7. n. 3.

10. N'avoir pas étudié sous pretexte qu'on a esté approuvé, ou même appelé par son Evêque à faire la fonction de Confesseur. Tr. 26. l. 8. n. 6.

11. Ne sçavoir pas les choses qu'un Confesseur doit sçavoir, par exemple, quels sont les cas reservez. Tr. 26. l. 9. n. 5.

12. Avoir eu une charité sensuelle pour certains Penitens, & les avoir preferez aux autres. Tr. 26. l. 13. n. 1.

13. Avoir cherché la propre estime dans cette fonction. Tr. 26. l. 13. n. 3.

14. Avoir repris trop mollement par respect humain, par intérêt, ou autre motif, Tr. 26 l. 53. n. 5. & 14. n. 1. & c.

15. N'avoir pas différé l'absolution quand on le jugeoit, ou 1. Nécessaire, ou 2. Utile. Tr. 26. l. 11. n. 5. & 136. n. 37. & c.

16. S'être opiniâtre à croire & dire que l'expérience suffit pour se rendre capable d'ouïr les Confessions. Tr. 26. l. 15. n. 3. & 5.

17. Avoir absous quelque penitent trop éloigné. Tr. 26 l. 35. n. 4.

18. Ayant mal absous, ou obmis d'absoudre le Penitent, n'avoir pas pris soin d'y apporter du remède. Tr. 29. l. 35. n. 4.

19. N'avoir point obligé le Penitent à quitter l'occasion prochaine du péché d'impureté ou autre. Tr. 26. l. 37. n. 1. & 4. & 1. 41. n. 1. Or en ce cas, il faut déclarer le motif qu'on a eu, à sçavoir si c'a été par intérêt, par crainte, par vanité, & c.

20. Avoir absous de quelque cas réservé sans puissance & en ce cas, il faut déclarer, 1. le motif. & 2. si c'a été à escient, ou par mégarde. Tr. 26 l. 5.

21. Avoir absous des pechez non reservez, & avoir renvoyé pour les reietvez au Supérieur sans extreme nécessité. Tr. 27. l. 41. n. 1. & c.

L E Ç O N L X I.

Suite du même sujet.

I. **Q**uels sont les autres pechez des Confesseurs ?

Les voicy, avoir violé le sçeau de la Confession directement ou indirectement, à escient ou par imprudence. Tr. 26. l. 55.

Mais marquez moy en particulier les pechez que les Confesseurs peuvent avoir commis en la violation du sçeau de la Confession ?

En voicy dix 1. Avoir parlé de quelque peché qu'on ne sçavoit que par la Confession, quoy qu'il fût public. Tr. 26 l. 56. n. 1.

2. Avoir adjouër quelque chose qu'on sçavoit seulement par la Confession à quelque autre qu'on sçavoit d'ailleurs. Tr. 26. l. 56. nomb. 1.

3. Avoir découvert quelque chose qui n'est pas à la verité peché, mais qui a été dite pour expliquer quelque peché, quoy que non nécessaire. Tr. 26. l. 56. n. 4.

4. Avoir dit, parlant d'un petit lieu, ou d'une Communauté, qu'il y a tel ou tel peché qui s'y commet. Tr. 26. l. 57. n. 1. &c.

5. Avoir dit qu'on n'a pas donné l'absolution à quelqu'un, cela pouvant donner quelque mauvaise opinion d'iceluy, comme il arriveroit presque toujours. Tr. 26. l. 57. n. 2.

6. Avoir loué fort un Penitent, & avoir par exemple dit qu'il ne commet pas de peché mortel, en un temps & en une occasion qu'on parle de quelques autres Penitens qui seront tenus pour plus grands pecheurs. Tr. 26. l. 56. nomb 3.

7. Avoir parlé avec quelqu'autre Confesseur d'un penitent connu de tous deux. Tr. 26. l. 57. n. 4.

8. Parler au penitent même de ses pechez, sans avoir quelque probabilité qu'il le trouvera bon.

9. Ayant commis quelque faute oyant la Confession de quelque penitent, & s'en voulant confesser, & étant necessaire de découvrir le peché du penitent, n'avoir pas cherché un Confesseur qui ne pût pas connoître ledit penitent. Tr. 26. l. 57. n. 5.

10. Avoir renvoyé un serviteur, avoir ôté quelque charge, avoir refusé son suffrage, ou d'assister à quelque mariage à cause de l'indignité, ou autre chose connue en la Confession. Tr. 26. l. 58. n. 1. & c.

II Marquez - moy les autres pechez des Confesseurs.

Voicy ceux qui restent encore. 23. Avoir baillé des penitences trop legeres, & il faut en ce cas declarer. 1. En combien de confessions, 2. L'excez de la legereté. Et 3. le motif, Tr. 26. l. 69. n. 1 & c.

24. Avoir baillé quelque Penitence qui fist connoître les pechez du penitent. Tr. 26. l. 60. n. 2.

25. Avoir changé la Penitence enjointe par un autre Confesseur, Et ce 1. sans raison.

756 *Le Penitent Catechisé.*

25. Sans avoir fait réitérer la Confession, ou les Confessions esquelles la penitence avoir été enjointe. Tr. 26. l. 64. n. 2. & 3.

26. Avoir absous ceux qui ne sçavent pas les principaux mysteres de la Foy sans les en avoir instruits. Tr. 5. l. 2. n. 4.

27. N'avoir pas adveŕŕy quelque Penitent sçachant ou doutant qu'il étoit obligé à quelque restitution. Tr. 11. l. n. 1. &c.

Fin du second Tome.





TABLE

DES PRINCIPALES

MATIERES CONTENUES

dans ce second Tome.

Le Lecteur sera adverty que le premier chiffre marque la page, & le second le nombre ou section de la page ; on y ajoute quelquefois un , &c. pour insinuer que la même matiere est encore traitée dans les nombres suivans..

A

Absolution.

SI on peut donner l'absolution à une
personne absente. p. 169. n. 7.

Que doit faire le Confesseur qui a donné
une absolution nulle. *là même.* n. 4.

S'il est par fois nécessaire de différer l'ab-
solution, & en quel cas. 377. n. 1.

Que ce delay d'absolution est important
en certains cas, & pourquoy. 389. n. 1. &c.

Les biens que produit ce delay. 393. n. 1.

Que les absolutions precipitées sont dan-
gereuses. 394. n. 1.

758 *Table des principales matieres*

Réponse à plusieurs objections sur ce sujet. 397.n.1.

Comment se doit-on comporter en renvoyant le Penitent sans absolution pour ne scandaliser le peuple. 403.n.2.

Si le Confesseur qui confesse par devoir, comme un Curé, est plus obligé de donner l'absolution qu'un autre. 408.n.1.

Absolution des cas reservez.

Voyez, Cas reservez, Censures. 411.n.1.

Acolyte.

La matiere de l'Ordre d'Acolyte. 350.n.1.

La forme. 452.n.4.

L'office & les vertus des Acolytes. 534.nomb.1.

Annonces. Voyez, Mariage.

Approbation.

Qu'est ce qu'approbation. 274.n.1.

Quel Evêque doit approuver le Confesseur. 275.n.2.

Plusieurs cas de pratique sur ce sujet. 277.n.1.&c.

Attrition.

Qu'est ce qu'Attrition. 313.n.6.

Elle suffit avec le Sacrement. 40.n.4.

Autel.

Des Autels fixes, & des portatifs. 168.n.1.

S'il est necessaire qu'il y ait des reliques aux Autels. 169.n.2.

Remarques sur la grandeur & situation des Autels portatifs. *la même*, n.3.

S'il y a peché de celebrer sur un Autel non consacré. 170.n.4.

Des nappes de l'Autel. 174.n.5.

Voyez, Consécration.

B

Baptême.

- Qu'est ce que Baptême. 50.n.1.
 Quand fut-il institué. *là même*, n.2.
 Quand commença l'obligation de le recevoir. 51.n.3.
 Sa necessité. *là même*, n.4.
 S'il faut être baptisé pour être validement ordonné. *là même*.
 De trois sortes de baptême, avec leur explication, & leur vertu. *la même*.
 La maniere du Baptême. 52.n.1.&c.
 La forme. 55.n.1.
 Si les Apôtres baptisoient au nom de Jesus-Christ seulement. 57.n.5.
 Quel est le ministre de ce Sacrement. 590.
 nomb.1.
 Qui peut recevoir le Baptême. 62.n.1.
 Beaux cas de pratique touchant ce sujet. 63 n.2.
 Dispositions requises à ceux qui reçoivent le Baptême. 64.n.3.
 Effets de ce Sacrement. 65.n.1.
 Les fruits qu'il faut tirer des grandes excellences qu'il communique. 68.n.1.
 Si le Baptême ôte les penalitez de cette vie, & ce que c'est. 71.n.1.
 Dans quel temps faut-il baptiser les petits enfans. 73.n.1.
 S'il y a peché de les baptiser dans les maisons particulieres sans necessité, où l'on donne des advis importans aux Curez & Vicaires. 74.n.1.&c.

760. *Table des principales matieres*

Ceremonies du Baptême amplement expliquées. 78.n.1.

Où il y a peché de retarder les ceremonies du Baptême, l'enfant ayant été baptisé à la maison. 77.n.8.

Des parties, & de leurs obligations. 112.nomb.1.

Benediction.

Si toutes les choses qui servent à la Messe doivent être benites. 181.n.3.

Comment perdent-elles leur benediction. 184.n.1.&c.

Qu'en doit on faire quand elles sont usées. 186.n.4.

Si l'Evêque peut deleguer la benediction des ornemens. 180.n.1.

Si les Religieux les peuvent benir. 182.n.2.

Breviaire.

Quelles personnes sont obligées à reciter le Breviaire, avec la decision de plusieurs cas sur ce sujet. 644.n.1.&c.

Quel peché c'est de ne le reciter pas, y étant obligé. 646.n.5.

Si on commet plusieurs pechez en un même jour, ne le disant pas. là même.

A quoy est obligé le Beneficier qui ne recite pas le Breviaire, ou qui le recite sans attention. là même, n.6.

Si le Beneficier de Chœur peut en conscience, appercevoir les distributions qui ne luy sont pas dûes pour n'avoir pas assisté aux heures quand le Chapitre les luy accorde. 649.n.6.

De quel Breviaire se doit-on servir. 647.nomb.1.

Contennës dans ce second Tome. 761

Comment le doit-on reciter, estant seul.

148. n. 1.

Si on le peut dire en oyant la Messe un
jour de Feste. *la même, n. 2.*

Quel peché c'est de l'interrompre, *la même, n. 4.*

A quelles heures le faut-il reciter, *la même, n. 4.*

S'il y a peché de n'observer pas le temps
prescrit pour l'usage de l'Eglise. 640. n. 5.

C

Calice.

Sa matiere. 170. n. 5.

Des Palles. 171. n. 7.

Des Purificatoires. 173. n. 1.

Du voile qui couvre le calice, *la même,*
nombre 2.

Calote.

Si l'on peut celebrer avec la Calote. 178.
nombre 5.

Caractere.

Qu'est-ce que Caractere Sacramentel.
nombre 1.

Ses effets & ses proprietiez. *la même, &c.*

Cas reservez.

Quels Superieurs se peuvent réserver des
cas. 411. n. 1.

Quelles conditions doit avoir le cas reser-
vé. 412 n. 2. & 3.

Qui a la puissance ordinaire d'en absou-
dre. 413 n. 1.

Si le penitent peut estre absous des seuls
cas reservez par celui qui en a le pouvoir,
& estre renvoyé à un autre Confesseur pour

762 Table des principales matieres

estre absous de ses autres pechez. 416.n.1.

Si le confesseur qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des cas reservez, peut absoudre un penitent des pechez non reservez, & le renvoyer pour les reservez, au Superieur. 418.n.1.

Si s'estant confessé au Superieur, on a obmis quelque cas reserve, il est censé absous avec d'autres cas reservez qu'on a confessez. 427. n....

Cas importans resolu. 428. nombre 3. & Jubilé.

Celebrer. Voyez Messe.

Qu'est-ce que Censure. 605.n.1.

Sa division. 607. n.4.

Quelles choses excusent des Censures. 608.

n. 1.

Qui peut absoudre des Censures, *la même*,

n. 2.

Peut-on estre absous des censures sans être present, sans le sçavoir & sans le vouloir. 609.n.13.

Ceremonies.

Leur necessité, institutiō, utilité. 44.n.... &c.

S'il y a peché de les obmettre, quel. 46.

n. 7.

Trois motifs pour nous les faire estimer. *la même*, 8. 9. & 10.

Cessation à divinis.

Sa définition, & la difference d'avec les censures.

Chirurgiens.

S'ils sont irreguliers. 636.n.2.

Clerc.

La signification mystérieuse de ce nombre 505. n.2.

Contenuës dans ce second Tome. 763

Voyez, Tonsure.

Si l'on peut celebrer la Messe sans Clerc.
178.n.6. *Circuncision.*

Si elle effaçoit le peché originel. 8.n.6.

Communion.

S'il y a de Commandement Divin qui oblige à Communier. 13.n.1.

En quels temps oblige-t'il. *la même*, n.3.

Si les Juges pechent ne voulans pas laisser communier les Criminels, avant l'exécution de la sentence de mort. 133.n.5.

Si on peut donner la Communion à un enfant de 7. à 8. ans malade, & en danger de mort, lequel a l'usage de raison & n'a pas communiqué. 135.n....

Quelles personnes sont obligées de communier en vertu du precepte Ecclesiastique. 136.n.1.

En quel temps. 137.n.3.

En quels lieux. *la même*, n.1.

Si celui qui a communiqué indignement, a satisfait à ce precepte. 138.n.5.

Si ce Commandement oblige les Prêtres simples. *la même*, n.5.

1. Si celui qui a manqué de communier au temps Paschal, y est obligé après. *la même.*

Quelles peines encourent ceux qui manquent à ce precepte. 139.n.7.

Pureté du corps requise à la communion, 249.n.1.

Comme aussi le jeûne naturel horsmis en deux cas. *la même*, n.2.

Dispositions de l'Ame pour bien faire la communion représentée par celles qui étoient autrefois requises à la manducation

764 *Table des principales matieres*
de l'Agneau Paschal. 253.n.1.&c.

Qu'est-ce qu'indigne Communion. 257.
n. 1.

Griefveté de ce crime. 258.n.2

A qui doit-on refuser la Communion.

259. n.3.

Confesseur.

De la vocation à cet Office. 288.n.1.

Que le Confesseur doit estre approuvé.

193. n.1.

Le Confesseur doit avoir la jurisdiction
sur les ames qu'il confesse pour les pouvoir
absoudre. 274.n.1.

Il peut absoudre sans cela en quelque cas.

172. n.3.

Voyez, Approbation, & Jurisdiction.

Quelle science est requise au Confesseur.

294.n.1.

Qu'il y a danger de se confesser aux Con-
fesseurs deny sçavans. 294.n.7.

Quelles opinions doit suivre le Confes-
seur. 295. n.1.

Charité d'un Confesseur. 303 n.1.

Que le Confesseur doit garder une sainte
liberté dans sa fonction.

Prudence du Confesseur. 308.n.1.

Quelles demandes doit-il faire au Peni-
tent. 324.n.1. 327.n.1. 332.n.1.

Comment se comportera-t'il envers un Pe-
nite t qui a esté renvoyé sans absolution par
un autre Confesseur. 328.n.3. 330.n.5.

S'il est obligé d'avertir le penitent qu'il
sçait ou doute estre en estat de peché mortel.
333.n.2. & 3. 336.n.1. 339.n.1.

Que doit-il faire quand le Penitent nie

Contenuës en ce second Tome. 765

d'avoir commis un peché qu'il sçait pourtant qu'il a commis. 361. n. 1.

Que doit faire le Confesseur quand le Penitent n'a pas examiné sa conscience. 326. n. 3.

*Voyez, Satisfaction, Sceau, Penitence.
Confession.*

Que la Confession est de droit Divin. 324. n. 1.

Qu'il faut confesser tous les pechez mortels, même douteux. 266. n. 2. & 267. n. 3.

Que l'on peut Confesser les pechez-veniels & les pechez qu'on a confessez autrefois, *la même*, n. 4.

Que la Confession doit estre precedée de l'examen de conscience. 313. n. 1.

Importance & qualitez de cet examen. 314. n. 2. &c.

Si on est obligé d'écrire ses pechez croyant ne s'en pouvoir pas souvenir. 315. n. 4.

Erreurs populaires touchant cet examen. 316. n. 1. &c.

Que la confession doit estre entiere & comment. 343. n. 1.

Si l'on est excusé en quelque cas de déclarer entierement les pechez. 354. n. 2.

Abus touchant la declaration du nombre de ses pechez. 345. n. 1.

Si l'on est excusé de déclarer un peché, quand on ne le peut, sans découvrir le complice. 357. n. 4.

Quelles circonstances du peché faut-il déclarer. 449. n. 1.

Si l'integrité virtuelle suffit quelquefois. 353. n. 1.

766 Table des principales matieres

Quel peché c'est de cacher un peché mortel par honte. 358.n.1.

Et quel est la source de ce mal. 359.n.3.

Si celuy qui s'accuse d'un plus grand nombre de pechez qu'il n'a fait, peche. 364.n.1.

Ou d'un peché douteux comme certain. 365. n.2.

Si celuy qui ment en la Confession à l'égard de quelque peché veniel, peche. 465.n.5.

Voyez Peché. 260.n.5.

En quel cas doit-on reïterer la confession. 370.n.1. &c.

Briefveté & quelle est requise en la confession. 369.n.4.

Comme aussi la clarté. *là même*, n.5.

Quand doit-on se confesser par l'ordre de l'Eglise. 460.n.1.

Quelles personnes sont obligées. *là même*.

Que celuy qui a fait une confession nulle, n'a pas pas satisfait au commandement. 460.n.7.

S'il a encouru les censures portées contre ceux qui y manquent. 463.n.8.

Cas important sur le temps de la confession annuelle. 463.n.1.

A quel confesseur la doit-on faire. 465.n.1.

Plusieurs cas de pratique sur ce sujet. *là même*, &c.

Voyez Penitence.

Confirmation.

La definition de la confirmation. 115 n.1.

Sa matiere & sa forme. *là même*.

Le ministre de la confirmation. *là même*.

Sa necessité avec un advis important, &c. 116. n.2.

Contenuës dans ce second Tome. 767

Pourquoy faut-il un Parrain. 118.n.1.

Si celuy qui n'a pas esté confirmé, peut
estre Parrain. *là même, n.2.*

Pou quoy l'Evêque baille un soufflet. *là
même.*

Dispositions requises à ceux qui reçoivent
la Confirmation. 119.n.4.

Consecration.

Qui peut consacrer les Autels, Calices, &
Patenes. 180.n.1.

Quel peché c'est de celebrer sur un Autel
non consacré. 170.n.4.

En quel cas l'Autel fixe perd sa consacra-
tion, & en quels le portatif. 182.n.4. 183.
n.5.

Comment se perd la consecration d'une
Eglise & d'un Calice. *là même, &c.*

Que doit-on faire des choses qui ont per-
du leur consecration. 186.n.4.

S'il y a peché de toucher les calices &
autres choses consacrées. 179.n.7.

Contrition.

Qu'est-ce que contrition & qu'il y en a de
deux sortes. 311.n.1.

Comment est-ce que la contrition contient
la volonté implicite de se confesser. 263.
n.4. &c.

Corporaux.

Quatre choses remarquables sur les cor-
poraux. 170.n.6.

Qu'ils doivent estre nets pour y celebrer,
à peine de peché mortel. 171.n.7.

S'il y a peché de les toucher. 179.n.7.

Qui les doit laver. 568.n.4.

De la bourse des corporaux. 171.n.8.

768 *Table des principales matieres*

Couronne Clericale.

Voyez Tonsure.

Cuslin.

Qu'il est beaucoup mieux de se servir du cuslin à l'Autel que du pulpitre & de la signification mystique. 174 n. 3.

D

Devotion.

Qu'est-ce qu'esprit de devotion. 77. n. 1.

Qu'il est nécessaire pour bien administrer les Sacremens. *la même.*

Moyens de l'acquérir. 28. n. 3.

Des obstacles qui luy font opposez. 29. n. 4.

Diaconat.

Sa matiere, & sa forme. 359. n. 1.

Des vertus requises aux Diacres. 370. n. 2.

Dimissoires.

Les dimissoires sont nécessaires pour estre ordonné licitement par un autre que son propre Evêque. 486. n. 3.

Quelle peine encourent ceux qui violent cette loy Ecclesiastique. 487. n. 3.

E

Eglise.

Voyez, Consecration, Pollution.

Eucharistie.

Que veut dire ce mot & pourquoy nomme-t-on ainsi le tres-saint Sacrement. 120. n. 1.

La definition de ce Sacrement. 321. n. 3.

Sa matiere éloignée est le seul pain de froment & non autre, & le vin de la vigne, *la même*, n. 4.

Que doit-on dire du moust, ou du vin gelé. 123. n. ... & 637.

Que

Contenues dans ce second Tome. 769

Que la matiere pour estre consacrée, doit estre présentée au Prêtre, & comment. 124. n. 1. &c.

La forme de ce Sacrement. 126. n. 1

Si le Prestre l'a prononcé en son nom. *la même*, n. 2

Qu'opere cette forme. 127. n. 3

Qu'appelle . r . on especes Sacramentelles. 129. n. 1

Quand est-ce que le Sauveur cesse d'estre present sous les especes. 130. n. 6

Deux vertus admirables de JESUS-CHRIST en ce Sacrement. 131. n. 6

Si l'Eucharistie est necessaire de necessité de moyen. 133. n. 4

Effets de l'Eucharistie à l'égard de l'ame & leur explication. 237. n. 1. &c.

Advis à ceux qui communient souvent. 240. n. 5. 143. n. 4

Effets de l'Eucharistie à l'égard du corps. 245. n. 1

Fruits que l'on doit tirer de cette doctrine, remarquable. 148. n. 5

De la reception de l'Eucharistie. *Voyez*, Communion.

De l'Eucharistie entant que Sacrifice. *Voyez* Messe.

Evêque.

Si l'Ordre des Evêques differe essentiellement du Sacerdoce. 479. n. 2

L'Evêque est le Ministre ordinaire des Sacremens de l'Ordre & de la Confirmation. 482. n. 4

S'il peut confirmer ceux qui ne sont pas de son Diocese, ou bien les ordonner. 115. n. 1

Tome II.

KK

770 Table des principales matieres

Quand peut-il absoudre des cas réservés
au Pape.

413. n. 2.

S'il peut deleguer la benediction des or-
nemens.

180 n. 1.

Examen de conscience, Voyez Confession.

Excommunication.

Qu'est-ce qu'excommunication majeure.

610. n. 1.

De quels biens prive-t-elle.

la même.

Qu'appelle-t-on un Excommunié non to-
leré.

613. n. 6.

Quel peché commettent ceux qui partici-
pent avec un tel excommunié.

la même.

Si l'on est par fois excusé de participer
avec ces personnes & comment.

la même.

Qu'est-ce qu'excommunication mineure.

614. n. 1.

Pourquoy la peut-on encourir.

la même, n. 2.

Qui en peut absoudre.

615. n. 2.

Quelles personnes encourent une excōmu-
nication majeure pour avoir frappé ou offen-
cé une personne Ecclesiastique.

la même, n. 1.

Cas importants touchant les monitions.

618. n. 1.

Exorciste.

Matiere, & forme de cet Ordre.

549. n. 1. &c.

Office des Exorcistes.

550. n. 1.

Qu'est-ce qu'exorcisme & pourquoy se
pratique-t'il dans le Baptême.

80. n. 1.

Extrême-Onction.

La definition de ce Sacrement.

471. n. 2.

Pourquoy luy donne-t-on ce nom.

470.

n. 1.

L'auteur & le temps de son institution.

471. n. 2.

Contenuës dans ce second Tome. 771

Sa matiere éloignée & prochaine. 4. 2.

n.4. &c.

Sa forme.

473. n.5.

Le ministre de ce Sacrement, *la même* n.1.

Qui le doit recevoir, où l'on touche quelque difficulté de pratique. *la même*, n.2.

Ses effets & quand il les opere. 474. n.3.

F

Les femmes ne peuvent recevoir les Ordres. 481. n.1.

Qu'est-ce que l'on entend par les Diaconisses & Prestresses dont il est fait mention dans les anciens Conciles. *la même*.

Fiançailles.

Voyez, Mariage.

G

Guerre.

Si l'on est irregulier pour avoir esté à la guerre. 636. n.1.

H

Habits Sacerdotaux.

Remarques sur l'Amict, & l'Aube. 117. n.1.

S'il y a peché de dire Messe sans quelqu'un des habits marquez dans le Missel. *la même*, n.3.

S'il y a peché d'obmettre les oraisons marquées pour estre dites en le prenant. 178. n.4.

De leur benediction, *Voyez Benediction.*

I

Jeûne.

Qu'est-ce que Jeûne naturel. 192. n.1.

Comment le rompt-on. 193. n.3.

Si l'on peut celebrer la Messe, après l'avoir rompu. 194. n....

K k 2

Contenuës dans ce second Tome. 673

Juge.

Si les Juges pechent ne voulant pas laisser
communier les Criminels avant l'exécution
de la sentence de mort. 133.n.5

Jurisdiction.

Qu'il y en a deux sortes. 275.n.3

Si elle est necessaire pour absoudre de toute
sorte de pechez , même veniels. 272.
n. 4

Si l'on peut absoudre en quelque cas sans
avoir de Jurisdiction. 274.n.1.

Si l'Eglise la supplée , quand il y a erreur
populaire, où cette question est expliquée par
la resolution de plusieurs cas. 281.n.1

L

Loy.

Qu'appelle-t-on Loy non écrite. 5.n.1

Et Loy de Moysc. la même.

S'il y a eu des Sacremens en toutes deux
quels. la même.

Lecteur.

Matiere & forme de cét Ordre. 547.
nombre 1. &c.

L'Office & les vertus du Lecteur. 548.
n.1. & 3

M

Mariage.

Qu'est-ce que fiançailles , & l'obligation
qu'elles imposent. 577.n.1

A quoy oblige la promesse de Mariage
quand elle a esté suivie de l'acte charnel.
579. n 3

En quel lieu se doivent faire les Bans. 580.
n. 1

En quels jours. 581.n.2

774 *Table des principales matieres*

S'il y a peché de contracter, sans les avoir
faits. 582. n. 2

Qui en peut dispenser & par quelles rai-
sons. 582. n. 6

Qu'est-ce que Mariage. 584. n. 5

Qu'il y a deux sortes d'empêchemens, la
même, n. 2.

Explications de ceux qu'on appelle diri-
mans & de ceux qu'on appelle non dirimans.
585. n. 3

Qui peut dispenser des unes & des autres.
593. n. 1

Que faut-il faire pour rendre valide un
mariage qui a esté contracté invalidement, sur-
tout, quand il a esté invalide, faute de consen-
tement interieur. 600. n. 1

Qu'est-ce que divorce. 601. n. 1

Des causes du divorce. 602. n. 3. & c.

Que le mariage non consommé peut-estre
dissout par l'entrée en religion. 610. n. 2

Si la femme est obligée de suivre le mary
quand il change d'habitation. 604. n. 5

Si le mary peut quitter la femme quand on
ne luy donne pas la dot. la même, n. 6

Matiere.

Matieres des Sacremens en general, & en
particulier. 11. & 12

Medecin.

Si les Medecins sont Irreguliers. 636. n. 2

Messe.

D'où vient le mot de Messe. 140. n. 1

Trois belles reflexions morales sur ce su-
jet. 283. n. 4

Qu'est ce que la Messe. 144. n. 1

Qui l'a instituée. 145. n. 2

Contenuës dans ce second Tome. 775

Quelles sont les parties essentielles, *la même*, n. 3

Ses trois principaux effets, & leur explication. 147 n. 1

Si elle profite comme l'on dit, *ex opere operato*. 150. n. 1

Deux différences en ce point de la Messe, & des Sacremens, *là même*.

Trois sortes de valeur de la Messe. 151. n. 2

Si la valeur de la Messe est infinie. 152. n. 1

Pour quelles personnes peut-on dire la Messe. 154. n. 1

Explication d'une difficulté notable qui se rencontre dans l'offertoire de la Messe des Morts. 156. n. 5

En quel lieu peut-on dire la Messe 158. n. 1

Advis aux Prêtres qu'on appelle pour dire Messe dans les Chappelles des Châteaux. 159. n. 3

Que l'on ne peut dire la Messe dans une Eglise polluë. *Voyez Pollution*.

Remarques importantes sur les choses qui servent à la célébration de la Messe. 180. n. 1. & c.

Remarques sur leur benediction & consecration. *la même*.

S'il y a peché & quel de célébrer sans Messel. 174 n. 3

A quel jour peut-on dire la Messe ou non. 188. n. 1

A quelles heures. 191. n. 1

Des Messes de fondation, ou plusieurs cas de pratique sont decidez. 209. n. 1. & c.

Audirion de la Messe.

Quels jours est-on obligé d'ouyr la Messe. 212. n. 1

776 *Table des principales matieres.*

Si les enfans y sont obligez. 213.n.4.

Advis aux Pasteurs. 214.n.5

Quel peché e'est de n'assister pas entiere-
ment à la Messe avec la resolution de deux
cas sur ce sujet. 215.n.1

En quoy consiste la devotion avec laquelle
il faut ouïr la Messe. 217.n.4

Qu'il y a peché de ne l'ouïr pas devote-
ment. *la même.*

Si l'on est censé avoir ouï la Messe en se
confessant. 218.n.5

Si l'on est obligé d'ouïr la Messe de Par-
roisse. 219.n.1

4. Avantages de la Messe Parroissiale que
l'on propose au peuple pour l'inviter à l'ouïr.
220. n.2

Des excuses que l'on peut avoir de n'assi-
ster point à la Messe, avec plusieurs cas im-
portans. 223.n.1

Des fautes que le peuple commet en s'ac-
cusant au tribunal de la penitence, de n'avoir
pas ouï la Messe, ou bien enseigné comme il
se faut accuser des pechez. 231.n.1

Ministre des Sacremens.

Quelle intention doit-il avoir pour les ad-
ministrer valident. 17.n.1

Si la probité de vie est nécessaire à la vali-
dité de son ministere. 21.n.1

S'il peche administrant les Sacremens en
peché. *la même, n.2*

Si celui qui exerce les fonctions Ecclesia-
stiques est en mauvais estat, peche. 22.n.3

Utiles considerations pour connoître la
grieveté du peché que commettent ceux
qui administrent les Sacremens en estat de

Contenues dans ce second Tome. 777

peche mortel.

22.n.1 &c.

Que doit faire celuy qui se sent coupable du crime quand il doit administrer un Sacrement.

26.n.1.

Si l'on peut demander les Sacremens à un Ministre croyant qu'il les administrera indignement.

41.n.1.

Si l'on peut donner les Sacremens à ceux qui les demandent en étans indignes. 40. nomb.4.

Devotion requise au Ministre des Sacremens.

27.n.1.

O

Occasion.

Qu'est-ce qu'occasion prochaine. 381.n.1.

Si l'on est obligé de la quitter. 383.n.1.

Resolution de plusieurs cas sur ce sujet.

384. &c.

Office. Voyez, Breviaire.

Opinion.

Qu'appelle-on opinion probable. 409. nomb.2.

Advis touchant le choix des opinions. nomb. 3.

Que doit faire le Confesseur, quand le Penitent suit une opinion probable qui est contraire à la sienne.

là même.

Ordre.

La definition du Sacrement de l'Ordre. 475.n.1.

Pourquoy luy donne-t'on ce nom. 476.n.3.

Du nombre des Ordres & si tous ont des Sacremens.

477.c.8.

Matiere & forme du Sacrement de l'Ordre.

479.n.3.

K k 5

778 *Table des principales matieres.*

De la diversité qui semble être en ce point
entre l'Eglise Latine & Grecque 480.n.3.

Du Ministre ordinaire de ce Sacrement.
481.n.1.

Dispositions requises pour recevoir valie-
ment les Ordres. 483.n.1.

Et pour les recevoir licitement. 486.n.1.

De l'âge requis pour la reception des Or-
dres. *là même.*

De la peine qu'encourent ceux qui reçoivent
les Ordres avant l'âge requis. 486.n.1.

Des Interstices. 488.n.1.

Des dimissoires. 489.n.3.

De la vocation de Dieu aux Ordres & état
Ecclesiastique & de ses marques. 491.n.1.

Du temps auquel on confere les Ordres, &
des jours. 595.n.1.

Examen des Ordinans par qui doit être
fait. 501.n.1.

Ceremonies de l'ordination amplement
expliquée. 511.n.1.

De chaque Ordre en particulier. 519.n.1.
&c.

Ornemens.

Voyez, Habits Sacerdotaux.

P

Palles.

Voyez, Calice.

Parrains.

En quels Sacremens faut-il des parrains.
112.n.1.&c.

Quelles personnes le peuvent être. *là
même.*

De l'alliance spirituelle que les Parrains
contractent, avec quels. 391.n.1.

Contenuës dans ce second Tome. 779

Si le Pere baptisoit son fils, il contracteroit avec sa femme. 112.n.2.

Quelques autres cas sur ce sujet *là même*,
Patene. Sa matiere. 170.n.5.

Peché.

Comment étoit remis le peché originel en la Loy naturelle & écrite. 70.n.4.

Le peché des Chrétiens est plus grief que celui des infidelles, & pourquoy. 70.n.4.

Comment le peché est remis par le saint Sacrifice de la Messe. 147.n.1.&c.

De la Confession des pechez, *Voyez*, Confession.

De la remission des pechez actuels au Sacrement de la Penitence. *là même.*

Voyez, Penitence.

Penalitez.

En quoy consistent les penalitez de cette vie. 71.n. *Penitence.*

La definition du Sacrement de Penitence. 261.n.1.

Du temps de son institution. 262.n.3.

Sa necessité. *là même*.n.3.

Sa matiere esloignée, où il est traité de l'obligation de declarer ses pechez & quels. 265.n.1.&c.

Sa matiere prochaine. 268.n.6.

Sa forme & ce qu'elle signifie. *là même.*

En quoy elle consiste essentiellement. *là même.*

Si elle peut être prononcée sur un absent.

Voyez, Absolution. 269.n.7.

Que le ministre de ce Sacrement doit être Prêtre. 170.n.1.

Estant approuvé de son Ordinaire & avois

780 *Table des principales matieres.*

la Jurisdiction.

471.n.3.

Si une personne n'ayant pas la puissance d'administrer ce Sacrement mais étant estimée l'avoir, le peut conférer valablement
281.n.1.

Resolution de quelques cas pour mieux éclaircir cette matiere.
785.n.1.&c.

Qualitez requises au Ministre de ce Sacrement, afin qu'il s'acquite dignement de son Office.
288.n.1.

Voyez, Confession.

Penitens.

Quand sont-ils censez être en état continuél de peché.

Marques pour connoître leurs dispositions.
Voyez, Satisfaction, Confesseur, Confession.

Pollution des Eglises.

En combien de façons peut-être polluë une Eglise, avec la resolution de plusieurs cas importans sur ce sujet.
161.n.1.&c.

De la pollution des Cimerieres.
166.n.4.

Si l'on encourt quelque censure en celebrant en un lieu pollué.
167.n.1.

S'il faut reconcilier l'Eglise polluë lorsque la pollution est secrette.
là même.n.7.

Par qui se doit faire la reconciliation
là même.n.8.

Portier.

La matiere & forme de l'Ordre de Portier
541.n.1.

Son Office.

542.n.3

Quatre vertus requises au Portier.
544.nomb....

Presbyterat. Prestre.

Matiere de l'Ordre des Prêtres.
574.n.1

Contenuës dans ce second Tome. 781.

Sa forme. *là même, n. 2.*

Les vertus requises aux Prêtres. *là même.*

De l'obligation que les Prêtres ont de célébrer la sainte Messe. 187. n. 1.

S'il est meilleur qu'il s'abstiennent quelquesfois par respect, bien qu'ils ne se sentent coupables de crime. 188. n. 3.

De la Confession que le Prêtre doit faire avant que célébrer, supposé qu'il ait la conscience chargée de peché mortel. 197. n. 1.

Si la contrition peut suffire en quelque cas. *là même, n. 12.*

Que doit il faire, s'il ne s'en souvient que lors qu'il est à l'Autel. 200. n. 2.

A quoy est-il obligé après la celebration faite en cet état. *là même, n. 3.*

Beaux advis aux Prêtres sur cette maniere. 202. n. 5.

Si le Prêtre qui a pris une Messe à dire en un Autel privilegie, peche la disant autre part. 207. n. 4.

S'il peche differant de dire la Messe dont il s'est chargé. 206. n. 4.

De l'obligation que les Prêtres ont pour les Messes de fondation. 209. n. 1.

Si les simples Prêtres sont obligez de dire la Messe en leur Paroisse, au temps Paschal. 22. n. 5.

Voyez, Messe, Confesseur.

Penitence.

Voyez, Retribution, Breviaire.

R

Reconciliation.

Reconciliation des Eglises polluës. *Voyez pollution.*

782 *Table des principales matieres*

Retribution.

Si l'on peut prendre plusieurs retributions pour une Messe. 203.n.1.

Réponse à deux raisons que l'on pourroit alleguer. *là même*, n. 2.

Deux cas importans sur ce sujet. 205.n.1.

Si le Prêtre qui a pris des Messes à dire dont il ne se peut pas acquitter, peut en les baillant à dire à un autre, retenir quelque chose sur châque retribution, qui luy a été baillée. 77.n.6.

S

Sacrement.

Le mot de Sacrement peut signifier plusieurs choses. 1.n.1.

Qu'est ce que Sacrement dans l'usage commun de l'Eglise. 2.n.4.

Que doivent faire entendre les Curés au Peuple, touchant les Sacremens. 5.n.6.

S'il y avoit des Sacremens en la Loy de nature & en la Loy de Moysé & quels. 7.n.6.

La necessité des Sacremens. 9.n.1.

Le nombre des Sacremens de la nouvelle Loy. 10.n.2.

Qui les a instituez. *là même*.

Quelles sont leurs parties essentielles. 11.nomb.1.

Pourquoy les appelle t'on maniere & forme. *là même*.

Choses & paroles & s'il y en a véritablement en tous. 12.n.2.

Qu'il y a deux sortes de matieres dans les Sacremens. 13.n.1.

De la forme des Sacremens, & des changemens qui peuvent y arriver. 14.n.1.

Contenuës dans ce second Tome. 783

Si les Sacremens conferent la grace & comment. 30.n.1.

Difference en ce point des Sacremens anciens & nouveaux. *là même*, n.2.

Quelle grace conferent les Sacremens nouveaux. 31.n.4.

De la grace Sacramentelle de chaque Sacrement en particulier. 33 n.1.

Du Caractere des Sacremens. 36.n.1.

Des qualitez requises au Ministre des Sacremens. 37 n.1.

Sur tout de l'intention , & qu'elle est absolument necessaire pour la validité des Sacremens. 18.n.2

Dispositions requises à ceux qui reçoivent les Sacremens. 38.n.1.

Des ceremonies qui s'observent en l'administration des Sacremens. 44 n.1.

Des choses Sacramentelles de leur vertu. 48 n.1.

Voyez Chaque Sacrement en particulier.

Voyez, Ministre des Sacremens.

Sacrifice.

Voyez, Messe.

Satisfaction.

Qu'il y a deux sortes de satisfaction. 440. nomb.1.

De leur necessité. 441.n.3.

Si le Confesseur doit imposer satisfaction aux Penitens en tous les cas. 442.n.1.

Si elle se doit imposer par forme de commandement. 443.

S'il la faut dōner avant l'absolutiō. 444.n.5.

Quelles œuvres doit-on imposer en satisfaction. 443.n.2.

784 Tables des principales matieres

Comment faut-il expliquer l'intention du Confesseur, quand il enjoint une pénitence en un jour auquel elle est d'autre part commandée.

447.n.5.

De la grandeur des satisfactions qu'il faut imposer, avec un avis important sur ce sujet.

449.n.1.

Si le Penitent est obligé d'accepter toute la satisfaction qui luy est imposée

451.n.5.

Quel peché commet-il en ne l'accomplissant pas.

452.n.1.

Quand la doit-il accomplir.

453.n.2.

Si l'on la peut accomplir pour une autre.

là même, n.3.

S'il faut estre en grace pour l'accomplir.

454.n.4.

Si elle n'a jamais son effet ayant été accomplie en état de peché mortel.

là même.

comb.5.

Si on est quitte de la satisfaction imposée en gagnant une Indulgence plénier.

455.

comb.1.

Si le Confesseur peut changer la satisfaction imposée par un autre.

456.n.2.

Si le Penitent le pourroit faire de son autorité.

457.n.4.

Supposé qu'elle a été changée, a-t-on la liberté de choisir celle qu'on veut de ces deux.

458.n.5.

A quoy est-on obligé ayant oublié la satisfaction imposée.

là même, n.1.

Sceau de la Confession.

Par quel droit est-on obligé de garder le sceau de la Confession.

Si personne outre le Confesseur, y peut

Contenuës dans ce second Tome. 785
estre obligé. *la même, n. 1*

Que c'est un grand crime de le violer. 431.
n. 3.

Divers cas notables sur cette matiere. 432.
n. 1.

Si l'on se peut jamais servir de la science
requisse en la confession. 438. n. 1

Sousdiacre.

Que pour estre fait Sousdiacre il faut un
titre, 357. n. 1. & c.

Qu'il y a trois sortes de titres, & leurs ex-
plications. *là même.*

Quelles peines encourent ceux qui se font
ordonner sans titre. 560. n. 1

Cas & pratique sur ce sujet, resolu. 571.
n. 2. & c.

Matiere & forme de l'ordre de Sousdiacre.
562. n. 1

Des vertus requises au Sousdiacre. 564.
n. 1.

Surplis.

D'où vient ce mot. 538. n. 1

Sa signification. *là même.*

Suspension.

Qu'est-ce que suspension. 621. d. n. 1

En quel cas encourt-on la suspension. *là même*, n. 2.

T

Titre.

Titre Clerical.

Voyez, Sousdiacre.

Tonsure.

Qu'est-ce que Tonsure.

Explication de ce mot.

515. n.

là même.

786 *Table des principales matieres, &c.*

Du nom de celuy qui la reçoit, *la même*. n. 1

Conditions requises pour la recevoir, § 16.
n. 1

S'il y a peché & quel, de la prendre sans
avoir intention d'estre homme d'Eglise. 717.

n. 2

Ceremonies de la Tonsure expliquées au
long. § 10. n. 1

De la Tonsure ou Couronne Clericale.
§ 29. n. 1

Et de ses significations. § 30. n. 2

Du surplis. § 38. n. 1

V

Viatique.

Si on le peut administrer plusieurs fois dans
une même maladie. 252. n. 5

Advis aux Curez touchant le Jeûne naturel
des malades qui demandent le Viatique.

250. n. 3

S'il le faut administrer aux petits enfans
qui n'ont jamais communiqué, quand on juge
qu'ils ont l'usage de raison. 135. n. 7

Violation des Eglises.

Voyez, Pollution.

*Fin de la Table des Matieres
du second Tome.*

Approbations des Docteurs.

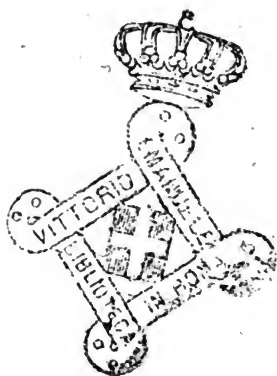
NOus soussignez Docteurs Regents en l'Université de Tolose & sacrée Faculté de Theologie, certifions avoir vû & lû attentivement *le Cours de la Theologie Morale*, composé & dressé par Messire RAYMOND BONAL Docteur en ladite Faculté, & n'avoir rien trouvé en iceluy contraire à la Foy, Catholique & bonnes mœurs ; mais remarqué une Doctrine pour l'Instruction des âmes, tres-solide, brièvement déduite ; mais clairement & sans aucune confusion, & parlant tres-utile à ceux principalement qui ont ou auront charge de diriger les consciences des Fideles, attendu que s'ils vacquent à lire diligemment & suivre ce Cours, pour l'assuré, aydez de la grace du Redempteur, ils avanceront chemin, & sans beaucoup de peine parviendront au bout de leur course, puisque ce ne doit être que pour bien conduire au salut Eternel les personnes qui leur sont commises, comme ce Cours l'enseigne. A Tolose, ce vingtième Mars 1651.

FR. SIMPLICIAN, *Professeur Royal Augustin.*

FR. LANDOM, *Professeur Augustin, signez.*

V En l'Approbation des Professeurs en
Theologie, Nous permettons l'impres-
sion du Livre intitulé, *le Cours de la Theolo-
gie Morale*, composé par Messire RAYMOND
BONAL, Prêtre Docteur en la même Fa-
culté. Donné à Tolose le vingtième du mois
de Mars, mil six cens cinquante-un.

CHARLES, *Archevêque de Tolose.*



CONCLUSION.

SUR la Requisition D'ANTOINE BEAUJOLLIN, Maître Imprimeur de cette Ville, à ce qu'il luy soit permis de faire reimprimer le Livre intitulé, *le Cours de la Theologie Morale*, composé par Messire RAYMOND BONAL, & que deffences soient faites à tous autres, veu nôtre precedent Consentement & terme expiré. Je consens pour le Roy qu'il luy soit permis de faire reimprimer ledit Livre & que les deffences ordinaires luy soient accordées. A Lyon ce 27. Octobre 1687.

DULIEU.

PERMISSION.

VEu le Privilege pour l'impression dudit Livre du 26. May 1657. expiré depuis environ vingt ans ; Permis de l'imprimer. A Lyon ce 27. Octobre 1687.

DESEVE.

34

6-1

*image
not
available*